喪禮

常變通攷 十一

常變通攷卷之二十一

喪禮十五

吉祭

【總論】朱子曰橫渠說三年後祫祭於太廟因其告祭畢還主之時遂奉祧主歸於夾室遷主新主皆歸于其廟似爲得禮鄭氏周禮註大宗伯享先王處似亦有此意○楊氏曰家禮祔與遷皆祥祭一時之事先生與學者書則是兩項事蓋世次迭遷昭穆繼序其事至重豈可無祭告禮但以酒果告遷行迭遷乎在禮喪三年不祭故橫渠說三年喪畢祫祭於太廟因其祭畢還主之時迭遷神主用意宛轉此爲得禮而

先生從之當俟告（疑吉之誤）祭前一夕以薦（一本作遷）告遷主畢乃題神主厥明合祭祭畢奉神主埋於墓所奉遷主新主各歸于廟○退溪曰所謂三年後祫祭之三年謂禫也未禫不可謂喪畢又不可以吉服入廟故俟禫後行祫祭但士大夫祫禮不可考今以時祭當之

禫月吉祭

士虞記是月也吉祭註是月禫月也當四時之祭月則祭疏謂是禫月禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則于廟行四時之祭○喪大記疏禫祭之後同月之內値吉祭之節行吉祭○備要按踰月而祭是爲常制而禫祭若當四時正祭之月則卽於是月行之蓋三年廢祭之餘正祭爲急故也○愚伏曰鄭註當四時之祭月則祭

亦不待踰月熊氏曰不當祭月則待踰月也竊謂禫雖澹澹然平安之意而孝子之心猶未忍遽然復寢故又必踰月而行吉祭悲慕之心無已而復常之節愈遲也士虞記所謂是月吉祭者非以復常爲急乃以正祭爲急也蓋三年廢祭孝子追遠之心有所未安而喪未終故不得並擧今旣喪盡而禫矣禫又在上旬之內矣値正祭之月而不忍不祭故行正祭於廟觀鄭註亦不待踰月之文則知踰月爲常制而値正祭之月則不待踰月○寒菴曰吉祭卽喪畢後四時正祭也三年廢祭之餘急於正祭故禫當仲月則不踰月行吉祭蓋四時正祭必以仲月故也

踰月而祭不必仲月 喪大記疏不當四時祭月則待踰月也◯王制疏天子以下至士皆祭以首時故明堂位季夏六月禘周公於太廟周六月是夏四月也昭十五年二月禘于武宮者鄭禘祫志以十二年齊歸薨十五年喪終之禘不擇月◯左傳疏三年喪畢然後禘於是遂以三年爲節仍計除喪即吉之月卜日而後行事無復常月也◯顧齋曰踰月之祭初不計月之爲仲與否而但以踰月爲準耳非如四時正祭之必取仲月也古人吉祭未行之前猶以喪禮處不比他祭祀之或可遷就也况新躋之主壓於所尊權安於東西壁下吉祭而始有繼序迭遷之禮今無

故送却當祭之時而久屈神主於傍祔之位亦豈人情之所安乎

孟月吉祭仲月不必行時祭 問解續七月吉祭雖遵孟月不祭之規秋祭已行不當再祭於八月○問愚伏云吉祭乃終喪之别祭沙溪亦云四時之别祭而問解續以爲七月行吉祭則秋祭已行不當再行於八月以吉祭當秋祭則與别祭之說豈不抵捂耶明齋曰吉祭雖云三年後别祭實則四時之祭也以别設故可行於孟月以時祭故不可再行於仲月今只當以此遵行可寡過矣

吉祭配未配之節 士虞記是月也吉祭猶未配註禫月當

四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也疏哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以前不以妃配也禫月吉祭未配後月吉如少牢配可知也○備要吉祭若於是月行之祭時考妣異位祝用異版祭後合櫝若踰月則祭時合位如時祭儀似合禮意○葛庵曰備要以爲禫月吉祭則考妣異位祭後合櫝若踰月祭時合位云云竊詳禮意似有不然者何也蓋士虞記曰是月也吉祭猶未配註云云蓋三年廢祭之餘禫祭適當仲月故急於正祭雖行吉祭猶是禫月之中不忍遽然合配且待後月別設祭奠于家廟如少牢饋食之禮奠畢合櫝云爾若踰月行吉祭之家自當於祭時異位祭畢合櫝九思堂曰此說可疑蓋禫月當四時正祭之月則因正祭而行吉祭雖行吉祭而猶

是禫月之中故未得以妣配考若卒哭中然也若不是正祭之月則踰月迺行吉祭踰月而行吉祭則以妣配考如少牢饋食之禮蓋士虞疏所謂後月吉卽踰月而吉祭之謂也非謂以禫月行吉祭未配待後月別設祭奠于廟中告以合配奠畢合櫝云爾恐或偶失照管

卜日 士虞記疏禮記云吉事先近日二十七月上旬行禫祭於寢當祭月卽從四時祭於廟亦用上旬爲之○備要禫之明日卜日用上旬或丁或亥

父先亡母喪吉祭 問解問父先死已入祠堂則母喪畢後吉祭亦必待踰月乎答似然○問解續禫當四時之正月則不待踰月者急於正祭故也雖無遞遷之節而正祭亦倣此行之似合於禮

前三日齊戒 備要前期三日齊戒如時祭儀

吉祭盛服 雜記註踰月吉祭乃玄冠朝服○問吉祭
主人當素服否寒庵曰吉祭是三年後正祭主人以
下當以盛服將事孝子心雖無窮禮貴因事而變主
人素服恐未安

前一日告遷于祠堂 備要以酒果告如朔望儀

改題告辭 備要維年號幾年歲次干支幾月干支朔
幾日干支五代孫某敢昭告于顯五代祖考某官府
君顯五代祖妣某封某氏（此下列書高祖考妣曾祖考妣祖考妣）玆以
先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟顯五代祖
考某官府君顯五代祖妣某封某氏親盡神主當祧
顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣祖考妣列）

書神主今將改題世次迭遷不勝感愴謹以酒果用
伸虔告謹告○先師答金次由祫祭告辭維年月日
某代孫某敢昭告于顯某代祖考某官府君顯某代
祖妣某封某氏高祖以下列書伏以小孫不天早喪先考祖
考三霜亦旣終畢踰月行祫次當承祀適於明日某
甲式遵典禮合薦精禋顯某代祖考府君顯某代祖
妣某氏親盡神主當祧改題顯祖考某官府君爲顯
高祖考某官府君顯祖妣某封某氏爲顯高祖妣某
封某氏顯考某官府君爲顯曾祖考某官府君顯妣
某封某氏爲顯曾祖妣某封某氏亡室某封某氏爲
顯祖妣某封某氏亡子秀才爲顯考某官府君亡子

婦某封某氏爲顯妣某封某氏世代推遷不勝感慕謹以酒果先事告由謹告○問備要承重孫喪畢後改題考妣有告辭依此則母先亡改題似當以此意告由曰禮雖有只告正位之文而妣位與旁親祔食自別措辭告由恐好

改題之儀

備要別設一卓於香卓之東置淨水粉盞刷子木賊硯筆墨於其上主人斟酒再拜訖立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀告遷祝文告畢再拜主人進奉所改題最尊之主卧置卓子執事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者盥手西向立改題之陷中不改洗水以灑祠堂之四壁主人奉主置

故處改題諸位如前祔位倣此乃降復位與在位者皆再拜辭神而退

設位 備要若禫月行祭則考妣異位○輯覽世數已滿又陞新主則是五世似未安新主姑安於東壁下祭畢遷祧後始入正位○問解吉祭新主姑就祔位入廟後奉安正龕恐當○問新祔之位姑就東邊西向之位祭畢入廟始隮正位歟明齋曰前一日既已改題當以正位排設蓋至是則不當用西向祔位之義矣

陳器具饌 備要陳器省牲滌器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明奉主就位 如時祭儀

出主告辭 備要五代孫某今以遞遷（若父先亡母喪則云今旣免喪）有事于顯五代祖考某官府君顯五代祖妣某封某氏（若只祭三代則云高祖此下列書各位）以某親某官某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻○問考妣固在祔位然告辭似當與高曾以下列書告之先師曰恐當如所示

參降進饌三獻侑食闔門啓門受胙辭神 備要並如時祭

合祭埋主祝 備要維年號云云五代孫某敢昭告于顯五代祖考某官府君顯五代祖妣某封某氏（若只祭三代則云高祖）茲以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入

廟先王制禮以下出丘氏儀祀止四代只祭三代則云三代心雖無窮分則有限神主當祧將埋于墓所若族人有親未盡者將徙于其房則此下當云將遷于某親某之房不勝感愴謹以淸酌庶羞百拜告辭若本龕有祔位此下當云並埋某親某官府君某親某封某氏神主尚饗

合祭祖以上祝

備要維年號云云孝玄孫曾祖云孝曾孫祖云孝孫某敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏曾祖祖祝倣此位某罪逆不滅歲及免喪若父先亡母喪則此下去世次以下不敢不至十六字而用時祭祝時維以下語世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至以上出高氏儀謹以淸酌庶羞祇薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚饗各代異版

合祭新主祝

備要維年號云云孝子某敢昭告于顯

考某官府君喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮隮入于廟若母先亾則列書顯妣某封某氏若父先亾而母死亦列書考妣云某親喪期已盡禮當配享而用時祭祝時維以下語○若父先亾母喪而禫月行祭考妣異位則祝異版於妣位云喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮將配于先考於考位云某罪逆不滅歲及免喪式遵典禮將配以先妣而用時祭祝時維以下語○若母先亾父喪而禫月行祭則於妣位云某罪逆不滅歲及免喪今以吉辰式遵典禮將配于先考○案隮是遞陞之謂支子自立廟者隮入于廟一句改以他語恐當謹

以清酌庶羞祗薦歲事尚饗

納主 備要主人主婦皆升各奉主納于櫝盛以笥奉歸祠堂以次遞升新主亦入正位

徹餕 備要並如時祭

親盡之祖別子則告畢而遷于墓所不埋 見不遷位

章

親未盡者遷于最長之房 本註族人有親未盡者則祝版云云告畢遷于最長之房使主其祭○卷首圖註高祖親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之

埋主 本註若親皆已盡則祝版云云告畢埋于兩階之間其墓田則諸位迭掌而歲率其子孫一祭之百世不改○通典晉虞喜曰漢代韋玄成等以毀主瘞於園魏朝議者云應埋兩階間○問祧主朱子曰天子諸侯有太廟夾室則祧主藏於其中今士人家無此祧主無可置處禮記說藏於兩階間今不得已只埋於墓所○問祧主當遷何處曰便是這事難處漢

唐人多瘞于兩階間今人家廟亦無所謂兩階者兩階之間以其人跡不到取其潔耳問各以昭穆瘞于祖宗之墳如何曰唐人亦有瘞于寢園者但今人墳墓又有太遠者恐難用耳○丘儀執事者用盤盛主捧之主人自送至墓側祝埋畢始回○尤菴曰祧主埋地節目未有所考以鄙家常行者言之埋於本墓之右邊旣掘坎以木匣先安于坎中然後以主櫝安於木匣中子孫皆再拜而辭畢閉匣門而掩土堅築後加以莎草未知果合於禮否也○南溪曰祧主臥安之說非但平日所聞者如此栗谷先生及故洪判書曇兩家皆用臥安法此亦可據矣立安之說未詳

所本嘗以理推之神主雖與尸柩魂帛之例小異大抵不外於屈伸陰陽之端凡人生者爲神死者爲鬼此其屈伸陰陽之大分也然立廟行祀爲屈中之伸陰中之陽而至於祧遷埋主是屈中之屈陰中之陰恐不可與立廟行事時制度同其義則然也○明齋曰埋主墓前墓後俱無不可神主在家雖已告辭而臨埋更拜恐亦情不能已也古者埋於兩階間今埋於墓則告由本墓爲當耶不敢質言○鄙家埋主於龍尾後別有一櫝並舊櫝臥埋而主身傾仄故以小木枕之此出於杜撰案木櫝高大易於摧陷須小其櫝使僅容主身及趺神主去趺御安於櫝中置趺于主身之足加蓋以埋之主櫝則埋于傍側似得世人或有用石凾者年久不朽反有

未安恐不若木櫃之爲穩○又案埋主時先具酒果告于墓所云年月日幾代孫某敢昭告于顯幾代祖考某官府君之墓今以親盡祇奉神主將埋于墓所不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告墓前後或傍側擇其淨處掘坎安櫃于坎中以泥灰堅築四方以俟祠堂祭告訖祝奉神主置腰轝遂行執事者先設席于坎南腰轝至安于席上執事者拭櫃遂埋主諸子孫哭盡哀拜辭加蓋築灰土是日子孫不食肉恐合人情

祔位埋主

備要本位出廟則祔位當埋于墓所○九庵曰正位遷于長房則祔位埋安事理恐當蓋無後人祔食既是不得已義起之禮也寧有更享於最長房之理乎若有兄弟及姪或於其忌日以紙牓略伸其情則似不妨矣

母在行祧遷

退溪曰今日都中士大夫率用母在不

祧遷之說凡母在者父喪畢藏其主於別處以待他日與妣同入廟始行祧遷之禮祖母曾祖母皆然云可知人情於此皆有所不安者意亦甚好然竊恐未爲得禮之正也大祥章改題遞遷新主入廟等事皆爲父喪而言未嘗言若母在則不可遽行遞遷等事聖人非不知母在而遞代爲未安其所以如此者何也父旣死則子當主祭子旣主祭子之妻爲主婦行奠獻母則傳重而不奠獻故曰舅沒則姑老不與於祭與則在主婦之前所謂曾祖之妻尙在埋其曾祖之主奉祀者之祖母尙在埋其祖之主雖皆未安恐不得不限於禮而奪於義案埋其曾祖埋其祖兩句恐傳寫互換蓋曾祖母之

祖祖母之曾祖於奉祀者皆爲五世當祧故也

長房改題祧主

備要神主當以主祭者所稱改題而旁題不稱孝○問解問祧主旣遷於最長之房則神主當以主祀者所稱改題乎若然則其節次當在於遷奉之日而旁題不稱孝只稱曾玄孫乎曰然○密庵曰祧主沙溪固以改題爲是然按家禮大祥章遷主時其餘改題之文似爲不改祧主之證遵而行之庶幾寡過但或有不得已改題事則宗孫已亡不容更書其名如此等處恐不得不書長房名○先師曰祧主改題之疑沙溪主當改之論而愚伏以爲不可改蓋高祖有服之親而遽行埋瘞非人情之所安故

遷奉之禮後賢之所義起無變於宗孫之名而權宜奉祀以存不敢自擅之意且最長多是年紀衰暮之人數數改題亦所未安愚伏之意其或出於此歟外家文字適有推榮之恩不得已而改題故引沙溪說爲證非爲人家通行之例也

長房祝文屬稱 寒岡曰權宗子稱孝則祭遷主之人恐不得輒書孝字

奉來祧主時告祠堂 寒岡曰考妣前以曾祖考妣奉來之意略敍以告○問奉來祧主共安祠堂後似有合祭之儀若祭則備羹飯耶曰共安祠堂適在仲月時祀之時則具羹飯盛祭爲當不然則用酒果以告

然具三獻盛祭亦無妨案祧主遷奉之日有宗家盛祭若一日疊設則未安○龍岡曰前一日詣祠堂焚香告辭曰孝孫只繼禰則云孝子某今以顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏親盡宗家神主當祧某以年長次當奉祀將以來日奉遷于祠堂敢告明日奉遷主入廟更無祭告再拜而退案大戴禮遷廟篇遷廟事畢擇日而祭註所以安神恐當依此擇日盛祭今謂無祭告未然

奉遷主位次

寒岡曰奉父母之祭者又奉曾祖之祀則曾祖當安於西之第二龕考妣當安於東之最下龕西之第一龕與中一龕則當虛之

最長房不得奉祀則次長房權宜奉祀

寒岡曰最長房窶且不慧而不肯則因難強焉旣有次長房則親

猶未盡建祠墓山無乃或未安乎長房不比宗子之截然難祀鄙意次長房權宜奉祀或未爲不可○問長房勢難奉祀遷于次長則旁題含最長而當用奉祀者名耶明齋曰雖或出於一家權宜使次長奉祀恐不當直書奉祀似當姑闕之○先師與京中宗人書五代祖高祖二位叔父以最長移奉而不幸下世三年喪畢禮當遷安於次長之房而執事遠在千里外矣神道尚靜數數移奉恐貽震搖之患且念長房承祀其禮分之嚴恐與宗庶有間是以季父權宜承奉以修歲時之祀而季父又不幸棄諸族姪等欲權奉兩祀則祭及五代於禮不許且高祖位祀止於姪

等之身今執事若遷奉二主而行萬一異時事有不可知者則姪等又當奉主而來千里遷動之顚極涉震懼又不可逆慮異時之難處而只奉一位凡此曲折百端礙窘無已則有一焉季父喪畢卽用宗子越在他國之例以長房遠在使某等攝事之意措辭以告于廟時節薦嘗與此問宗族輪番將事此亦權宜之道也

最長死則移次長房

問長房奉遷主後身死其子若孫若親未盡則仍爲奉祀乎若有門中諸父諸兄親未盡處則當遷奉於其家乎寒岡曰身後子孫親苟未盡連世奉祀以待親盡然後遷于親未盡之家理

恐當然○問最長者死其子雖親未盡而當遷於次長房耶沙溪曰然○問長房死則其遷奉於次房當在何時明齋曰長房遞遷爲祭祀也今乃三年廢祭未安丧家卒祔祭後奉遷○南溪曰當待三年

庶孫爲最長房

退溪曰禮只云代未盡最長之房不分嫡支也○沙溪曰據程子說庶孼無不可奉祀之義但嫡兄弟盡沒然後奉祀似不妨○問解續問親盡當遷而有庶曾孫若嫡玄孫則誰當奉祀答庶曾孫當奉祀若貧賤不可奉祀者則嫡玄孫奉祀無妨

祧主安別室

問親盡之主當遷於長房而勢有所不能則安于別室不得已也四時之享共設於正寢則

涉於祭五代之僭廢而不祭則又大違情禮愚意享
日之曉先就別室行事於遷主然後奉四代之主祭
於正寢如何或倣古制疎數不同之義只於春秋祭
之亦庶乎可也退溪曰親盡之主四時共設於正寢
實爲未安奉安別室只於春秋設祭似爲處變之宜
然終未必其當否○葛庵曰立廟墓下以奉祧主近
世禮家多行之然必以最長房爲主然後似不失禮
意○明齋曰庶派鮮有不貧賤者旣不能遷奉於長
房則或立廟墓下或權奉別廟皆人家一時權宜之
道只當自一家斟酌儀節而行之恐難於立定格式
作爲通行之例也○密庵曰庶孽事力不能奉祀者

亦當限其生存爲別廟

祧主連世共廟一位先埋則合祭諸祧主 案累世祧主共安一廟代各異其主禮意尚簡而今人家往往拘於事勢遂成一例旣共享多年則埋主之際又不可無合祭告由之節但不可如常祭之各以最長爲主則只以埋主長房之子遍告耶祝辭則恐當云幾世祧主同安一室長房主祀歲薦芬苾禮制有限顯幾代祖考親盡當祧同堂享嘗只有今日玆擧合祀感懷靡窮謹以淸酌庶羞祗薦歲事尚饗云云或可爲無於禮之禮耶

長房主祀親盡宗子亦當計會 程子曰凡小宗以五世爲法親盡則族散若高祖之子尚存欲祭其父則見爲宗子者雖是六世七世亦須計會今日之宗子然後祭其父宗子有君道

出後子孫遺奉本宗祧主當否 葛庵曰旣出繼則別

爲一宗本宗遞遷之主恐不當奉祀○沈徵問先祖大憲公有二子靑平君及玉果公而玉果公出繼于伯父承旨公玉果公子孫於大憲公便是旁親而從祖父僉樞公在世時以爲曾孫在而曾祖神主埋安終有所不忍遂並奉大憲及大憲養考積善君三代神主矣僉樞捐館之後移奉于僉樞從弟呂州公呂州又下世今之所當移奉者只有呂州之弟燕岐公燕岐之先考校理公亦出後于從父議政公今若依前輪奉則大憲當歸于燕岐家而大憲伯兄承旨及議政之生父判書公亦將次第移奉並與議政養考爲四曾祖並奉曾祖四位於一家爲難便故議者以

爲出繼子孫還奉所生祖先實有二本之嫌初雖失禮今可埋安此說爲近於禮而有乖人情如何南溪曰已祧之主歷祀別宗諸孫誠有二本之嫌此段胡氏所謂心雖無窮禮則有限鄙見如是第惟事體至重不敢質言

宗子無後故支代奉則祧主還入祠堂 問解問宗子死嫡孫承重則祧主已遷于最長之房矣嫡孫又死無後而宗子之弟代奉其祀則其祧主當還入於祠堂耶或云旣已祧遷則不當復入如何答當還奉無疑案承宗者固當還入若攝祀則祧主恐不當還入

宗子無後支孫代奉遷主告辭 李理勝問文主之外

祖具忠胤以宗子無後而死其從孫岌當代奉其告辭何以爲之愚伏曰當依儀節爲之云年月日孫岌敢昭告于某官府君某封某氏云云伏以宗子忠胤身沒無子大祥已届岌以次孫今當代奉先祀某官府君某封某氏神主當祧某官府君某封某氏神主當遷奉于有服之孫文翼某官府君某封某氏神主改題爲高祖某官府君某封某氏神主改題爲曾祖世旣迭遷宗又移易不勝感愴云云

攝主不得改題遞遷 明齋曰攝主之禮適子神主當祔於祠堂東邊而不行祧遷之禮他日繼後之後姑升禰龕行祧遷禮立後之前只得如此行之○問長

孫無嗣長子之弟攝祀累代神主亦以攝祀名改題否葛庵曰不改固未安改之亦未有顯據無已則以禍罰重仍宗祀無託不免權宜攝祀以待長孫立後之意具由告廟然後仍姑攝祀則雖不改題或無未安否

兄弟有未除喪者則退行吉祭

問遭親喪者兄弟聞訃有先後則固當先滿先除而至於吉祭則方有服衰兄弟而遽然行之有所未忍且以正祭爲急之說推之則似不可以此又過當行之時何以則酌衷而無礙歟明齋曰先後之差只是旬朔而已則退行吉祭似合情禮若或數月之久則不可等待而遲延正

祭也（案雖過數月之久等待恐不至大害）

妻喪禫後吉祭　問解問十五月禫後當行吉祭否答妻喪是祔位無遞遷之禮則喪畢後吉祭似無義恐不當設

祖喪中支孫父母吉祭當否　問祖父母喪中支孫似當自行其父母吉祭而但以神道言之喪中饗吉祭莫無未安否明齋曰祖父母喪中支孫之父母禫吉無不可行之文恐當依禮行之雖以已者言之虞祭以後則已以神事之受吉祭未安之說恐推之太過（小祥章祖父母殯後行其父母練祥條參攷）

本生喪中所後吉祭　問所後子方持本生齊衰改題

吉祭當行之歟明齋曰改題吉祭皆當行之蓋心制雖重服則朞服也何可以私喪心制而廢却所當應行節目耶○南溪曰心喪所謂心有哀戚之情而身無衰麻之服者也以此而不得行吉祭則是以輕哀而廢重禮不待校證而明矣惟當祭不著純吉之服不行受胙之節不至爲自同於平人也時祭章心喪中行祭將祭遇喪兩條參攷

大功葬前吉祭

問吉祭是終喪之別祭雖大功葬前當備儀行事而只廢受胙一節耶若退行於葬後則先代祧遷之禮新主入龕之事皆當延在累月之後亦甚未安明齋曰大功葬前行吉祭恐未安鄙意以

一獻無祝行事而告文中措辭告以不得備禮之意恐當迭遷祧埋雖是重事而朞功葬前不容純吉且視家禮酒果告遷之儀則亦未爲太簡時祭章朞功服中時祭將祭遇喪兩條參攷

子孫喪葬前吉祭

問姪婦之喪雖在外所係是子孫之喪葬前遽行吉祭未知如何旣於所祭服盡主祭者又無服行之無害否顧齋曰雖係子孫之喪服盡矣主祭者又無無服者在可祭之科葬之遲速不可預定及時行之恐無大害於禮參攷同上

旣祭復平常

雜記註旣祭玄端而居復平常○閒傳無所不佩疏吉祭以後始從吉若吉祭在禫月猶未純吉禫之後月乃得復平常○問

辛都憲慶晉言祭後始著純吉之服禮然否愚伏曰禮禫而纖疏以其禫後尚纖冠故知言祭以後始從吉也禮本如此

復寢 喪大記吉祭而復寢 註復寢不復宿殯宮也疏按間傳旣祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外復於殯宮之寢此吉祭後不復宿殯宮復平常之寢文雖同義別此註不復宿殯宮明大祥後宿殯宮也 ○問有一士人性孝其先人雖居之所不忍坐臥至於幽閑雖似過而先人終命之所燕樂歌舞於人情有所不忍如何退溪曰苟如是古人踐其位行其禮奏其樂皆似爲忘親也此人有不忍坐臥之心甚好而至於幽閑不可○愚伏曰聖人人倫之至而未嘗有幽閑先人之室者必代易其室

然後安乎若如來云則古人成寢之頌曰歌於斯哭於斯聚國族於斯者君子何以謂之善頌耶 案家禮復寢在大祥後今依古禮及備要移于此

合葬

白虎通合葬者所以同夫婦之道也故詩曰穀則異室死則同穴

合葬位次

問合葬夫妻之位朱子曰某初葬亡室時只存東畔一位亦不曾考禮是如何○問地道以右爲尊恐男當居右曰祭時以西爲上則葬時亦當如此方是○退溪曰自北面南而分左右則考當西爲右妣當東爲左蓋神道尚右地道亦然而祭神設位

亦以右爲上故也○答李剛而曰東西室之位想中國俗葬皆男左女右故朱先生葬劉夫人只循俗爲之丘文莊亦不欲異俗然朱子謂祭而以西爲上葬時亦當如此則此爲晩年定論而後世之所當法也今者尊先祖考妣墓雖與今所定左右不同混意朱子定論旣如彼又西邊狹側不可用則用於東邊恐無可疑今之所恨在於先祖考妣位次難改無如之何耳不當緣此而有疑於今所定也

破舊墳合葬

檀弓孔子少孤不知其墓殯於五父之衢註殯於家則知之者無由怪己欲發問端五父衢名人之見之者皆以爲葬也其愼也蓋殯也註愼當作引殯引飾棺以輴葬引飾棺以柳翣孔子是時以殯引不

以葬引時人者爲不知禮見問於耶曼父之母然後得合葬於防註曼父之母與孔子之母徵在爲隣相善○寒岡曰將合葬則先用酒果告于舊墓訖行后土之祠遂行治葬節次及將安金井之日又告以開封合葬之意於舊墓而旁破一半姑勿安金井先暫穿以驗舊墓灰隔上下傍後乃始量設金井而穿壙及至葬日俟平土後盡破舊墓前未破之封乃量塋域而成墳似當矣○問告先塋已行於初始役之日矣臨時破開之際又不可無節而若又設酒果則反似重疊未知只當焚香更告耶南溪曰此誠無於禮者如必用之則舍此恐無他道理○又問舊墳既已破開雖不動灰隔似當有慰安之

祭曰慰安之祭亦所未聞蓋旣不見尸柩只得始事時一告而已

告舊墓祝 寒岡曰告舊墓祝云云今以先妣某封某氏奉祔塋東畔卽事之始敢伸虔告○南溪曰告先葬祝云某親某封某氏已於某月某日捐世將於某月某日行合葬之禮不勝感痛云云

祠后土 旅軒曰非別建新兆則不須用五標但就前日所祭之壇告之曰維年月日云云今爲某官姓名營建宅兆於某封某氏封內之右神其保佑永無後艱云云

遷舊墓合葬祠后土祝 見改葬章

【遷葬及合葬諸節】 竝見同上

【竝有妻合葬】，張子曰古者掘壙而葬旣竝有妻則先葬者必不復土以待後葬者之入相去日近故也

【合葬柩不各製】 問合葬時有製一大柩衣周襲兩棺者此有據否南溪曰當各製

【合葬棺齊頭】 問解問同槨而葬者齊其上乎齊其下乎答當齊其上

【合葬同槨】 檀弓孔子曰衛人之祔也離之註祔謂合葬魯人之祔也合之善夫註善夫善魯人也祔葬當合也疏離之謂以一物隔二棺之間於一槨中也魯人合竝兩棺置槨中無別物隔之 ○朱子曰古者槨合衆材爲之故小大隨人所爲今用全木則無許大木可以

爲槨故合葬者只同穴而各用槨○葛庵曰旣合葬則一槨同窆似宜若以外蓋太廣爲慮則今人多用橫板作盖出於朱子葬子時用石五條橫於石片上之意也若用此制則恐無崩陷之虞○明齋曰天灰連傍灰底石似無壙間陷壞之憂然同穴各槨槨間隔灰終爲完固

同穴異槨 東漢壽張侯樊宏遺令棺柩一藏不宜復見如有腐敗傷孝子之心使與夫人同墳異藏光武善其令曰吾萬歲之後欲以爲式

前後妻合葬 程子曰合葬用元妃○朱子曰今人夫婦未必皆合葬繼室則別營兆域亦可○開元禮前後

母者其法不齊或一壙中並安三喪而父居中稍後前母右後母左而各稍前或三墓一行並峙而父居右二母循序次之或同兆異穴列樹三墓考墓居後前妣右後妣左而各稍前以爲品字狀南溪曰前後妣葬法已有文公定論難容異議矣姑以所示品字之制言之恐最後者爲勝○問前後妻同葬一岡之禮其規不一有夫塚北而兩妻祔南者有夫塚南而兩妻祔北者其夫塚北而兩妻祔南者終當爲是耶何明齋曰以北爲主而以南爲次者有上下之形以南爲主而以北爲次者有前後之義依來敎祔南者似當而世俗妻塚差後於夫塚者亦非無所據也抑

此處只當依地形安排恐無大失得

古人未必合窆 檀弓舜葬於蒼梧之野註舜征有苗而死因葬焉蒼梧於周南越之地蓋三妃未之從也註古不合葬季武子曰周公蓋祔註祔謂合葬合葬自周公始○合葬非古也自周公以來未之有改也

新舊合葬墓祭 見墓祭章

合葬外人省謁 問沙溪曰內外喪同殯不可爲外喪便入哭然則先賢之墓未必獨葬而率多省謁者抑非禮耶南溪曰同殯則猶同室恐難直行入哭墓則不然譬之生人家中雖夫婦同處從家外拜何害曾見尤庵必偏向男位所安處而行拜其亦有義耶○

明齋曰過先賢墓雖夫人祔葬展拜何妨未安云者恐太拘

改葬 禪葬 旅葬 招魂葬 墳墓火 墳墓毁 修墓

喪服記註墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也○言改葬者明棺物毁敗改設之如葬時也○韓文公曰改葬者爲山崩水湧毁其墓及葬而禮不備者若文王之葬王季以水齧其墓魯隱公之葬惠公以有宋師太子少葬故有闕之類是也○朱子曰遷葬事似不宜容易舉動若得已不如且已也○備要世俗惑於風水之說有無故而遷葬者甚非也

卜宅治葬 開元禮將改葬者吉服卜宅兆如葬儀○丘儀將改葬先擇地之可葬者治棺制服具斂牀布絞衾衣治葬具大轝竹格功布幃幕之類

祀后土祝 丘儀維幾年歲次干支某月朔日干支某官姓名敢昭告于土地之神今爲某親某官姓名宅兆不利將改葬于此神其保佑俾無後艱云云

問后土祝改葬則曰宅兆不利將改葬于此云云新葬則今爲某封某氏營建宅兆云云今新舊合葬其祝書曰宅兆不利將改葬于此以某封某氏祔云云如何退溪曰當如此而祔字上加新字○南溪曰合葬則只告夫位似可蓋婦統

遷舊葬合葬后土祝

於夫也今爲某官姓名下列書某封某氏亦可

遷祔告先墓（案此當依初葬告先墓而告辭中營建宅兆改以遷祔兆次）

前一日告祠堂

丘儀前一日告祠堂序立啓櫝出所當遷之主參神降神主人斟酒主婦點茶並再拜（案主婦當四拜）主婦復位主人以下皆跪告辭曰玆以某考妣（備要年月日干支孝子某官某玆以顯某親某官府君）體魄託非其地恐有意外之患驚動先靈不勝憂懼將卜以是月某日改葬于某所敢告（備要謹以酒果用伸虔告謹告）俯伏興平身主人再拜復位辭神納主禮畢○問前一日告祠堂墓所若在遠則當如何或云主人臨行告廟而去或云主人先去墓所經營葬事及葬前一日令在家子姪代行二

說是否何如退溪曰似兩可○問解酒果本爲告事而設只奠本龕可也○先師曰告廟一節曾聞諸外家並設茶果只告當位而丘氏及沙溪許獨設當位未知當從何說然既不別龕室則只設於所告之位亦似未安從並設爲是否

因事遷舊墓告廟之節

退溪曰遷墓若非專爲宅兆之故告辭固不可專用儀節之文合葬是古禮而又有遺命則以此爲文爲當如無遺命只以新卜吉地用古祔葬之禮爲文似當○葛庵曰葬前喪人不得盥洗澡潔則告廟時似難焚香奠酌使子弟代行似得事宜

祠舊墓土地 丘儀祝文同前但云玆有某親某官卜宅玆地恐有他患將啓窆遷于他所謹以淸酌脯醢祇薦于神神其佑之尙饗○備要將啓墓祝先以酒果祠土地如前儀○疑禮問答改葬一山之內無別祠舊土地之義合告於開塋域之祝似當

同岡有先塋則告 尤庵曰兩墓同岡一遷一否則當兩告之

啓墓 開元禮祝立於羨道南北向內外皆哭止祝三聲噫嘻啓以開墳改葬之故 殺改葬所由隨時爲之 內外又哭盡哀權就別所開墳訖又就位哭如初○丘儀執事者於舊墓張白布幕開戶向南布席其下爲男女位

次男子墓東西向婦人墓西東向俱北上婦人撤以布帷爲位序立舉哀哀止再拜跪焚香奠酒祝噫嘻三聲告辭曰某官某人備要年月日干支孝子某敢昭告于顯某親某官府君云云葬于玆地歲月滋久體魄不寧今將改葬伏惟尊靈不震不驚舉哀再拜哀止禮畢各就他所役者開壙訖內外各就哭如初○問破墳出柩各擇兩日則似當各有祝辭南溪曰破墳出柩異祝古無其儀所不敢說

主人服緦 開元禮其日內外諸親皆就次主人衆主人妻妾女子子俱緦麻立哭盡哀卑者皆拜○寒岡曰緦服當服於告啓墓之初○問婦與妻不得往墓

則啓墓日成服於家耶南溪曰然案改葬之緦爲親見尸柩也恐當先啓而後服

應服三年者服緦

喪服記改葬緦註服緦者臣爲君子爲父妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可無服疏三等擧痛極者而言父爲長子子爲母亦與此同不言妾爲君以不得體君差輕故也不言女子子婦人外成故不言諸侯在畿外改葬不來故亦不言○穀梁葬桓王改葬也改葬之禮緦擧下緬也疏緦者五服最下因葬桓王記改葬之禮擧五服之下以喪緬藐是故改葬之禮其服惟輕言緬釋所以緦也○孔叢子子思曰禮父母改葬緦旣葬而除之不忍無服送至親也○通典漢戴德云製緦麻具而葬葬而除謂子爲父母妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後者也○東晉庾亮改葬服齊衰何充改葬亦然蔡謨以爲改葬斬衰

禮言緦者謂緦親以上皆反服也孫於改葬其祖於父開壙服斬衰一門反服二月事畢於兄弟二月晦除於父四月晦除王濛曰改葬緦奪斬可也今若極重制於旬月同至痛於始哀而就吉不漸於禮有疑于濟答曰傳不以兄弟之服服至尊者乃始死正服耳且斬衰之末便自縞冠麻衣乃輕於緦麻然猶以服至尊矣范宣曰斬衰既葬則布同於齊衰既練則同大功大祥之後略如緦麻禮之次序也安得反服始服不從其變○韓文公改葬服議經曰改葬緦春秋穀梁傳亦曰改葬之禮緦舉下緬也此皆謂子之於父母其他則皆無服何以識其必然經次五等之

服小功之下然後著改葬之制更無輕重之差以此知惟記其最親者其他無服則不記也若主人當服斬衰其餘親各服其服則經亦言之不當惟云緦也傳稱舉下緬者緬猶遠也下謂服之最輕者也以其遠故其服輕也喪事有進而無退有易以輕服無加以重服或曰喪與其易也寧戚雖重服不亦可乎曰不然易之與戚則易固不如戚矣雖然未若合禮之爲懿也過猶不及其此類之謂乎

婦爲舅姑

問解禮應服三年者服緦古禮爲舅姑朞至宋陞爲三年則改葬服緦恐當

前母改葬

通典晋胡濟改葬前母服議云今禮無

其章故取繼母服準事目前繼一也爲前母改葬宜從衆子之制

猶子爲祖改葬

通典漢戴德云孫爲祖後緦（詳應服三年條）○晉步熊問改葬孫爲祖亦宜緦不受重於祖不知云何許猛云父卒孫爲祖後而葬祖雖不爲祖服斬亦制緦以葬也○問解承重者雖至曾玄孫與長子無異當服緦麻

親盡祖改葬服緦當否

長源問金士休家遷厝疑節不敢聽說然明齋尹氏以爲逮事五世祖者當服承重之服其言頗有據以此推之遷厝之禮當以喪禮處之宗子雖已代盡爲之服緦主葬恐或無妨如

何先師曰五世祖承重之說不能無疑蓋禮小宗有四而極於繼高祖五代以上親盡於上而宗易於下豈可以逮事而遽有傳重服斬之義乎今因承服未的之旁證而引之於遷窆曰宗子當服緦則設有遷六七世以上之墓其主必以宗子而其服必以緦乎若遷大宗之墓則當如此說○又問來教以主祧宗毁爲不得承重之證然竊以爲祭禮喪禮自是兩項事古有一廟二廟三廟之殊國制六品以上祭三代七品以下祭二代而承重之服則極於高祖於此便見承重之服初不視宗毁與否而或服或不服也程子曰若高祖之子尚存欲祭其父則亦須計會今日之宗子據此

則恐不可捨宗子而以支子主其葬如何曰古者大夫士以下拘於法制不能準立四廟而祭之必及於高祖故有承重之服是喪禮祭禮通爲一義未嘗分爲兩項事也程子計會宗子蓋尊祖敬宗之餘義然代盡之祭不得不移奉於最長親盡之墓猶必使諸位迭掌是廟與墓俱屬之長房矣或遇遷窆使宗子主之旣窆而又還諸長房則其主之或宗或支亦何所據也且告廟哭廟當以長房主之而窆葬主以宗子則畢竟有二主之嫌矣本宗服章四世以上祖承重當否條參攷

又在改葬母

錦水記聞喪服記改葬緦鄭註不言母然賈疏明言子爲母亦同也緦服之最輕者似無

壓屈之道恐不可以父在之故只以素服行事也

本生親改葬 南溪曰出繼子於本生親遷葬無他可服之服當以吊服加麻行之

出嫁女爲其父母改葬 喪服疏不言女子子婦人外成又非常故不言 詳應服三年條 ○通典晉王冀云按禮改葬緦鄭氏以爲臣子妻以例推之女子雖降父母亦子也今男女皆緦於義自通○問解喪服疏云云據此通典所謂出嫁女緦恐誤○問出嫁女亦有素服望哭之禮耶同春曰出嫁女望哭恐是情理之不能已不假問禮之有無

出母嫁母改葬 通典晉劉鎮之問父尚在母出嫁

亾改葬應有服否徐廣答改葬緦惟施極重此旣出
嫁未聞兒有服之文然緣情立禮制服奉臨就從重
之義合卽心之理亦當無疑於不允也（問解徐廣之言可疑）

改葬時朞功親所服　孔叢子衛司徒文子改葬其
叔父問服於子思子思曰非父母無服無服則弔服
而加麻○通典漢戴德云餘親皆弔服（弔服加麻之制見弔章）
○開元禮周親以下皆素服○丘儀餘皆素服布巾

父喪中改葬母　退溪曰當喪改葬者當處以偕喪
之禮則改葬時仍服斬衰正得不敢變服之意○蘇
齋曰改葬緦者親見尸柩不可無服也旣衰矣又何
緦乎○問解據禮雖有事於前喪亦當用重服無疑

○明齋曰斬衰喪葬前不敢變服則改葬諸節皆當以斬衰行之緦服無可著之地似不當制之而或以家禮重服中遭輕喪者成服後反重服之例推之以爲不可不成服若然則當於破舊墳時成緦服還服斬衰從喪下棺時皆以斬衰行事至虞祭時服緦行事矣 案葬母服斬衰非但不敢變亦以服重服則輕服包在其中故也恐當以不制緦爲正

父喪中改葬母

備要父喪中改葬母者據小記父母之喪偕疏父未葬不敢變服若父既葬依重喪未除遭輕喪例服母改葬之緦○問解既葬與未葬有異改葬服緦似無不可服緦時杖亦當去

父[illegible]後[illegible]父母[illegible]

權天章問世俗於父喪內改

葬父母不爲母制緦服抑別有據耶葛菴曰小記所云偕喪葬母亦服斬衰者是從未葬言之沙溪所以有旣葬未葬之云然今以哀所遭言之考妣遷厝一時並行亦當比並有喪未葬之例無亦與獨遷母墓而服緦以從事者有異乎

母喪中遷父合葬所服輕重之疑

問改葬當服緦麻而方在衰中哭從之時當服何服寒岡曰當服重服葬先考時服緦麻○愚伏曰改葬之緦蓋爲親見屍柩不可無服故制五服中最輕之服以執其事竊想禮經易服之節重者爲主故曰有三年之練冠則以大功之麻易之又曰父母之喪偕先葬者不虞祔

待後事其葬服斬衰據此數條則以齊衰服改葬前喪似不爲妨恐不當以最輕之服易之也○問解續問發引下棺在同日同時則當著何服答舊喪爲重似當服緦雖是緦服何可以凡緦功之服比方乎不以緦看緦而以父服爲重不失尊尊之義不亦可乎若朞服以下諸人以新喪之服隨行無妨尤菴曰前喪雖重不可以緦而舍衰且諸服人當服衰而諸孝反服緦似涉倒置○眉叟曰改葬雖重其服緦麻母喪雖輕齊衰爲重其葬不變改葬之緦未安○疑禮問答母喪中遷父墓合葬時所著之服先人之見則以服之輕重爲主愼老之意則以喪之內外爲斷先人不敢自信而姑從師門之教行之常

疑先人之見爲合於情理而亦不敢自信

父喪中改葬祖 通典晉殷凝問嫡孫父喪未練改葬合當何服荀訥曰禮父母喪偕葬先輕後重謂便當以重服而葬也服重可以臨葬○晉許猛云父喪未練改葬祖制緦以葬也 上條參攷

朞功服中改葬父母 通典魏荀俁云有小功喪服改葬父母以重包輕宜便服小功王肅以爲宜服改葬緦卒事反故服○或問甲當遷葬而先有兄喪在殯爲當何服晉蔡謨答亦應服緦禮三年之喪旣練而遭緦麻之喪則服其服往哭之凡喪相易皆以重易輕此以輕易重臨喪故也卑者猶然況至尊乎甲

待後事其葬服斬衰據此數條則以齊衰服改葬前
喪似不爲妨恐不當以最輕之服易之也○問觧續
問發引下棺在同日同時則當著何服答舊喪爲重
似當服緦雖是緦服何可以凡緦功之服比方乎不
以緦看緦而以父服爲重不失尊尊之義不亦可乎
若朞服以下諸人以新喪之服隨行無妨尤庵曰前喪雖重不可以緦而舍衰且諸服人當服衰而諸孝反服緦似涉[illegible][illegible]○眉叟曰改葬雖重
其服緦麻母喪雖輕齊衰爲重其葬不變改葬之緦
未安○疑禮問答母喪中遷父墓合葬時所著之服
先人之見則以服之輕重爲主愼老之意則以喪之
內外爲斷先人不敢自信而姑從師門之教行之常

疑先人之見爲合於情理而亦不敢自信

父喪中改葬祖 通典晉殷凝問嫡孫父喪未練改葬合當何服荀訥曰禮父母喪偕葬先輕後重謂便當以重服而葬也服重可以臨葬○晉許猛云父喪未練改葬祖制緦以葬也 上條參攷

朞功服中改葬父母 通典魏荀俣云有小功喪服改葬父母以重包輕宜便服小功王肅以爲宜服改葬緦卒事反故服○或問甲當遷葬而先有兄喪在殯爲當何服晉蔡謨答亦應服緦禮三年之喪旣練而遭緦麻之喪則服其服往哭之凡喪相易皆以重易輕此以輕易重臨喪故也卑者猶然況至尊乎甲

臨喪應改服緦麻

並遷祖父母葬一緦兩用 問方行祖父母遷窆之一服兩用不悖於禮否明齋曰和叔所謂各制服之義似極縝密然非如齊斬之不可同者一服兩用恐無大妨

祖母承重服內遷祖父母及父母葬 問祖母承重服內遷其祖父母及父母四墳緦服當並制四件葬窆祭奠時各服其服否破舊墳以後當以何服爲重南溪曰祖母當喪不當制緦服其餘皆如來示處之似當破墳後常著之服亦似以祖母服爲定○又問祖母遷墓在小祥之後衰服首絰旣已除矣更制緦

服首經而加於衰服之上否曰亦不當制緦經

禫服中改葬

問解續問禫前改葬者人舍重服輕未安答當其事則不可以不服其服輕重不當論也況衰麻已除緦服方始其爲輕重亦未可知也○問亡妻遷厝而迷兒方持禫服若服緦以終三月則是終無禫服若以爲禫重緦輕不可以從輕廢重則以禫服從柩亦似未安南溪曰當改葬時不可無服緦之節誠以改葬爲主故耳常時則持禫服葬時則持緦服行禫而除禫服三月而除緦服可矣

出柩

開元禮設席於墓下舉柩出置於席上內外俱從柩哭於幕所祝以功布拭棺改加新褚○丘儀男

東女西覆棺以衾（備要 僞衾）○寒岡曰開舊墓不可前期
出殯當臨時啓墓一宿卽行

設奠 喪服記註其奠如大斂從廟之廟從墓之墓禮
宜同也（疏朝廟至廟中更設遷祖奠如大斂卽 此移柩向新葬之奠亦如大斂之奠）○通
典東晉賀循曰移葬者必先設祭告墓而開冢從墓
至墓皆設奠如將葬朝廟之禮○開元禮設席於柩
東設啓奠於席上主人盥手洗爵進酌酒奠於席前
興小退西面再拜內外卑者俱再拜少頃徹奠（案開元禮
設奠柩東之失已論於初葬遷柩章矣但此設 葬奠只爲體魄則統於柩而設於東却似無害）○丘
儀祝設奠于柩前主人以下（哭 擧哀）再拜焚香酹酒奠
酒再拜少頃徹奠（備要止 酹酒果）

改斂 通典宋庾蔚之曰若棺毁改斂則宜有大斂之奠○開元禮陳衣於幕東帷內柩至舉尸出置於牀南首主人男女稍退遂斂覆以衾主人男女憑哭斂將訖棺入設於西藉以席棺入內外皆止哭置棺乃哭舉尸斂於棺乃加蓋覆以衾內外就位哭如初○丘儀役者舁新柩詣幕所執事者設斂牀於新柩之西牀上施薦褥褥上鋪布絞橫五直一絞上加單被被上加衣執事者開棺舉尸置于斂牀遂斂如大斂之儀

非甚不得已不可改棺 元宗大王初喪棺板天蓋有罅隙則用木片漆補用之及改葬綾城君具宏請

改備梓宮　仁祖大王下教曰體魄久安於此今雖
不得已有遷奉之舉豈宜並改梓宮以益其驚動乎
特令勿改

歲久改葬　寒岡曰雖百歲之久無形之甚若著手
精妙百分謹愼則用竹片移奉無形之形斂襲安頓
不差毫釐○旅軒曰移墓於歲久之後則未免拾骨
所謂拾骨者以其所拾者骸骨而已不可以親膚而
並取其土所以改葬者必用綿子以將其所拾之骨
使之有所維持而無所亂雜其次序者也

遷柩就轝　通典漢戴德云無遣奠之禮○宋庾蔚之
謂若移喪遠葬又有祖奠遣奠○開元禮進輴車於

凶帷外當門南向祝入西向告曰今以吉辰用卽宅兆升柩丈夫婦人哭設遣奠主人酌酒進奠於席前興少退西面哭再拜內外皆哭卑者再拜食頃徹之苞牲體下節載於轝以之墓○丘儀遷柩就轝祝跪告曰今日遷柩就轝敢告乃設奠就位舉哀祝焚香斟酒跪告曰靈輀載駕往卽新宅俯伏興再拜

自先塋移葬則辭於祖墓 問解續問離先塋向他山朝於祖墓否答朝墓不見於禮而情理不可無

改葬之柩不可入奉家內 南溪曰改葬之柩入奉家內無乃與喪事卽遠之意異耶

柩行 開元禮主人以下哭步從去三百步尊者乘車

馬從柩哭不絶聲○丘儀男女哭從如始葬發引之儀

設靈座朝夕哭奠及上食 開元禮旣斂設巾几席於柩東右几加以巾袱設饌於席前訖主人盥帨酌酒奠於席前少退西面再拜設靈座於吉帷西廂東向施牀帷屛几服飾以時上饍羞及湯沐皆如平常案此則奠與上食設之異處而家禮皆設於靈座故並附入於此○丘儀設靈座在墓道西南向有倚卓○問改葬設紙牓乎只設靈座乎退溪曰似只設靈座○問出棺未葬當行朝夕上食否曰今旣見柩事象初喪者多恐上食爲當○寒岡曰設奠上食一依初喪只設虛位○備要朝夕哭奠亦

當如初喪○問解若有遺衣服置椅子上

靈牀設不設之疑 問一如初喪則靈牀亦當設耶人家多不設而今新舊喪隔壁新喪則設之舊喪則不設似不安明齋曰既云如初喪則靈牀似亦當設而退溪先生只云設靈座朝夕上食備要又有朝夕哭奠而俱無靈牀之言據此則不設爲當耶蓋雖象生生時寢具徹已久矣復新製寢具事涉不經非如奠上食猶爲祭祀之禮也一設一不設新舊之異也恐無未安○若猶是三年之內有遺衣衾則恐設何害此等皆禮無明文或設或略恐當從宜上條開元禮參攷

新舊喪几筵各設 問解續問几筵各設則朝夕奠

上食先行於外殯次行於內殯當矣而日勢早晚饌物冷煖似未穩便故不得已分獻饋奠一時並行分獻之節情不可並伸故喪人奠於外者饋於內奠於內者饋於外未知如何答來示無妨但間几筵只隔障奉祭之人則無所隔障云一時並行如何○南溪曰考妣若並遷則成殯雖同在一處而虛位則必兩設奠與上食先進於考位次進於妣位又曰隔障以別已是異几何必各設兩所耶

三年內遷葬上食之節 問三年內改葬則破墓後成殯於山幕設奠上食例也然則家內几筵亦可並行耶南溪曰山幕家內皆當行上食蓋以神主體魄

所處各異不可以此而廢彼故也○明齋曰在家之人行祭於靈座而喪人自行於柩前不可偏廢也○葛庵曰既行朝夕饋奠於墓所則殯宮雖不設似無未安之義○先師曰上食以行於山所而廢殯宮當行之禮亦似未安兩處並設奠無大害否

改葬與祥期相値 尤庵曰遷葬遇練祥當以未葬之禮擬之只告由一獻哭而行之葬畢擇日行練祥似得○問遷葬與小祥相値而路遠未及還家則其日使子弟略設酒果告以退行之由否南溪曰家禮以後小祥無擇日之法遷葬雖重日家豈無進退耶告以退行之說恐不可用

補 開元禮柩車至壙前迴南向布席張帷主人以下妻妾女子子各前撫柩哭盡哀退復位周親以下又前撫柩哭盡哀退復位俱再拜辭下柩於壙既窆親賓先還者弔哭如儀置設訖掩壙戶加關鑰復土內外俱就靈所哭○丘儀執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首主人男女各就位哭乃窆之一如始葬之儀

補 贈玄之儀 開元禮掌事者奉玄纁束帛授主人主人受而授祝主人稽顙再拜祝奠於柩東持翣者入倚翣於壙內兩廂下帳明器苞牲酒米等物入置壙內皆藉以版施銘旌誌石於壙戶內 初葬治葬章下帳條

下棺章玄纁奠置之所兩條參攷○問改葬時贈玄纁送明器等事當一如初葬時乎合葬亦當各具否退溪曰改葬玄纁之類隨力措送雖合葬力不及之物外不可兼也○旅軒曰銘旌所以識其柩也改棺之後改設爲得玄纁乃贈死之禮若不用將何以致其永訣之誠乎

母喪中改葬父先輕後重之疑

退溪曰若改葬則所謂奪情之義比於新喪似有間宜可以不拘先輕之例也其後歷考諸禮當喪而改墓合葬之禮並無據證而改墓一事古人皆以喪禮處之今與其無據而創行臆見寧比類於並有喪之禮而行之○問母喪未葬移父墳而合葬則下棺何先蘇齋曰改葬非

偕葬之比此其葬也先父後母似可○問解續問改
葬與並有喪不同以喪之新舊爲先後何如答喪雖
新舊有間而在殯則一也旣曰在殯則奪情之禮無
間新舊聖訓不可違也

並遷父母葬啓墓之先後　問若同葬父母則先輕後
重奪情故也改葬啓墓時亦當先啓母出棺改斂時
亦當先斂母否退溪曰皆當先○先師曰接葬是奪
情之典稍爲先後輕重之節以存迫不得已之意今
啓墓一節固無取於奪情之義且幽明隔遠之餘宰
有攀號承拜之日則當先於父而後於母此亦人情
天理不能無先後輕重之間今擬啓墓出棺當先父

後母及其斂窆下棺等節又却先輕後重以導尊情
之義似或合宜

祠土地 開元禮墓左祭后土如始葬之儀○丘儀祠土地於墓左如常儀祝文前後並同但改云今爲某官建玆宅兆

虞祭 通典魏王肅云改葬緦旣虞而除之傅純難曰夫葬以藏形廟以安神改葬之神在廟久矣安得退之於寢而虞之乎若虞之於寢則當復還祔於廟不得但虞而已荀訥以爲改葬不應復虞虞純言爲當賀循曰設奠於墓所以終其事必爾者雖非正虞亦似虞之一隅也但不得如常虞還祭殯宮耳○宋庾蔚

之謂神已在廟無所復虞但先祭而開墓將窆之而奠事畢而祭遂毁靈座○開元禮內外就靈所哭進饌於靈座主人盥洗酌酒奠靈座前興少退西面立內外皆止哭祝持版立於靈座之右北面跪讀祝文曰維年月朔日子孝子某敢昭告于考某官封謚改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒丘儀清酌庶羞祇薦虞事于考某官封謚丘儀無以下六字于考尚饗主人哭再拜內外皆哭卑者再拜盡哀徹饌徹靈座

母葬中遷父合葬虞祭

問改葬只行一虞新葬則有反哭三虞之禮今合葬則母之初虞當並父之虞

而行於墓次否退溪曰兩葬行虞之節按禮偕喪葬先輕後重虞則先重後輕今改葬當虞於幕所新葬反哭而虞

父喪中遷母合葬虞祭先後 問解問父喪未葬遷母同葬則葬雖先輕奠當先重而新喪之虞當行於家改葬之虞當就幕次行之勢有相妨何以爲之答據禮記及朱子說父之虞祭葬日反哭後行之母之虞祭翌日行之○先師曰古者墓遠則行初虞於所館不必於家故見人家遭此者行兩虞於墓所及館次依此綿蕝如何

合遷父母葬虞祭 明齋曰靈座隔屏分排及虞祭

時一例陳設以文酌獻恐得宜 案先後行之恐當

舊喪一虞子弟代獻 問解續問舊喪一虞喪人禮當親獻而新喪未虞不及澡潔使子弟代獻而喪人只行拜禮如葬前朔奠之儀耶先於山次澡潔親獻一虞而後反哭至家仍行初虞亦無妨否答改葬虞喪主未能親獻只行拜禮恐無妨 下條參攷

舊喪一虞新喪題主先後 問解續行虞後題主卽反哭○尤菴曰每喪題主前先行改葬之虞亦難便須待題主後卽澡潔而行父虞

釋緦 開元禮旣虞主人以下出就別所釋緦服著素服而還

哭廟 朱子曰改葬須告廟而後告墓方啓墓以葬葬畢奠而歸又告廟哭而後畢事方穩當行葬更不必出主祭告時却出主於寢○丘儀還告于祠堂儀節同前但改告辭曰孝子某今以某親某官體魄託非其地已於今月某日改葬于某所事畢敢告餘並同○問解葬畢告廟則有哭泣之節當出主也○問解續哭廟是大項事始事而告廟畢事而哭廟是重其事終始必告之義也雖千里之遠必當還而哭廟有何汲汲而必欲設位哭之乎○葛庵曰還祠堂時悉當以緦服從事○密庵曰旣歸告廟出主哭奠餠麪略如朔望之儀○先師曰旣葬行虞而歸則當哭而

畢事故出主於寢然只告辭後哭盡哀參降辭神恐
當不哭
素服三月 問丘氏曰祭畢釋緦麻服素服而還禮衰
麻不去身而釋之而還何也在塗素服則還家當服
何服而終三月乎退溪曰疑仍素服○問在官者與
士庶不同國有七日之制七日之後不許三月之服
則如何或云出仕用吉服居家還服素此說如何曰
居家則服素爲是○問解問終三月不出入食素居
外何如答不與燕樂居外爲可既不解官不出入食
素無乃過乎
葬而緦除 孔叢子子思曰改葬緦既葬而除之○通典

漢戴德云制緦而葬葬而除並詳應服三年條

三月而除

喪服記註緦三月而除之疏三月而除者謂葬時服之及其除也亦法天道一時故亦三月而除也○通典陳鑠問親見屍柩不可吉服既虞可除何爲乎三月後漢趙商曰經云改葬緦三月而除三月一時無他變易今既緦無因便除故待三月除以順緦之數○韓文公曰經稱改葬緦而不著其月數則似三月而後除也子思之對文子則曰既葬而除之今宜如何曰自啓至于既葬而三月則除之未三月則服而終三月也○問改葬緦鄭玄以爲終緦之月數而除服王肅以爲葬畢便除如何朱子曰如今不可考禮疑從厚當如鄭氏○問改

葬緦服丘氏以爲葬畢祭後卽除之易素服而還此未知何所據而云然耶愚意葬後留其服以時省墓之際服以哭盡哀庶可慰終天之痛月數旣盡然後上墓除之如何愚伏曰極當極當○備要除服時當設虛位哭而除之也

葬遲者以畢事爲節

通典東晉范甯曰葬遲者自當以畢事爲斷亦猶久喪服踰三年范宣曰改葬緦服三月者時踰恩變故取節若道遠艱故不得時畢則猶禮云久喪不葬主喪者不除可待葬訖而除○宋庾蔚之曰若旬月而葬則當如鄭玄說卒緦之限若三月而葬過三月者須葬畢釋服

啓墓不卽改葬而權厝者除服之節 問解續 雖曰權

厝既已襄奉則所服緦麻滿三月而當除後日啓墓更服緦服又滿三月而除可也○問破墓發引之後新山有變不得已姑為權厝更為求山卜葬之計而遷延未果緦月已盡除服之節如之何眉叟曰今之所謂權厝古之所謂殯也豈有親柩在殯而遽為吉服與平日同耶○若改葬遲速未卜姑假地移葬不得已為年月之計者與改葬同當三月而除也

權窆 通典晉太康中太子洗馬郄詵寄止講堂十餘年母亡便於堂北壁外下棺謂之假葬三年卽吉詔用為征東參軍論者以為城市之內屋壁之間無葬

處不成葬則不應除服魏舒云郄詵至孝中間去郎正爲母耳居喪毁瘠殆不自全其父喪在緱氏欲改葬不能自致故過時不葬後於家堂北假葬埏道通堂中不時閉服欲闋乃閉葬後經年乃見用其事灼然無所爲疑衛瓘云凡以意相是非者不可輕以相貶也○問解權葬非禮至於無事時行之甚無謂也○問解續雖非永窆而既葬體魄且其事體遷改未易則當其權厝題主無妨矣既已葬矣更設靈牀殊未妥當

旅葬 檀弓延陵季子適齊於其返也其長子死葬於嬴博之間既封左袒右還其封且號者三曰骨肉歸

復于土命也若其魂氣則無不之也而遂行孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎○程子曰古人適異邦死不必歸葬故里如季子是也其言骨肉歸于土若夫魂氣則無不之也然觀季子所處要之非知禮者也○朱子曰延陵季子左袒而旋其封便有老莊之意○問季子之於禮其合矣乎不知聖人何以取之曰旅中之禮只得如此變禮也只得如此

招魂葬

通典東晉元帝時袁瓌上表請禁招魂葬云故僕射曹馥沒於寇亂嫡孫胤招魂殯葬聖人制禮因情作教槨周於棺棺周於身非身無棺非棺無槨胤無喪而葬招幽魂氣於德爲愆於禮爲不物請

下禁斷賀循啓宜如瓌所上或引漢之新野公主魏之郭循皆招魂葬荀組曰末代所行豈禮也干寶以爲失形於彼穿塚於此亾者不可以假存無者獨可以僞有哉未若於遭禍之地備迎神之禮宗廟以安之哀敬以盡之張憑云若葬虛棺以奉終則非原形之實埋靈爽於九泉則失事神之道博士江淵議葬之言藏所以閉藏尸柩非爲魂也無尸而殯無殯而窆任情長虛非禮所許○宋庾蔚之論葬以藏形廟以饗神孝子所云魂氣無不之寧可得招而葬乎○范氏祖禹曰人之死也魂氣歸于天形魄歸于地葬所以藏體魄也若魂氣則無不之也苟無體魄則立

廟以祀之而已魂氣不得以葬也而必爲之墓不亦虛乎○問解續招魂虛葬先儒非之題主則俟三月葬期擇日而題之於几筵似當

墳墓火變 退溪與子寯書曰孤山先生前母金夫人墓火起之由不勝驚駭雖云已滅未知塋域得免與否假使幸免若其主峯近處不免則人子之心安可不亟往見之安然遠在乎上下今方憂旱恐有朝官受由方外之禁然此事非尋常之比宜可受由也○寒岡曰今之燒墨卽當蔥蒨於數月之內何至蓑草之蓋只當淨掃而已慰安之祭當哭行矣素服行素恐三日而止○先師曰梁何修之曰墳墓被發只侵土墳不及

於櫬可依新宮火三日哭而已今墳墓止被過火莎草延燒則恐當素服臨哭掃除餘燼或甚焉則易土改莎如何

墳墓遇賊見毀

通典東晉大興二年司徒荀組表言王路漸通士人得視冢墓多聞凶問朝野所行不同臣謂墓毀之制改葬緦麻當包之矣鄭康成王子雍皆云棺毀見屍痛之極也今遇賊見毀理無輕重也社夷議墓既修復而後聞宜依春秋新宮之災哭而不服江啓表按鄭玄云親見屍柩不可無服如鄭義以見而服不見不服也臨頴表改葬之緦不以吉臨凶今聽其墳墓毀發依改葬服緦麻不得奔赴已修

復者惟心喪縞素深衣白幘哭臨三月○宋庾蔚之謂人子之情無可輟聖人以禮斷之故改葬所服不過於緦服雖輕而用情甚重意謂聞其親屍柩毀露及更葬便應制服奔往縱已修復亦應臨赴苟道路阻礙猶宜制服緦三月而除豈可以不及葬事便晏然不服乎○梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門禮官何修之議以爲改葬服緦見柩不可無服故也此止侵土墳不及於槨可依新宮火三日哭而已帝以爲得禮

修墓 朱子祭告遠祖墓文維年月日云云惟昔顯祖作鎭玆邦開我後人載祀久遠封塋所寄奉守不虔

他人有之莫克伸理玆用震怛籲于有司鄉評亦公遂復其舊伐石崇土俾後不迷卽事之初敢謝其譴謹告○禮輯陳酒果於墓前參神降神獻爵告辭云云伏以封築不謹歲久頹圮將加修葺伏惟尊靈勿震勿驚謹以酒果用伸虔告謹告辭神祠后土告辭今爲某官姓名塚宅崩頹將加修治神其保佑俾無後艱謹以酒果用伸虔告役畢設酒果告云云旣封旣涉舊宅惟新伏惟尊靈永世是寧

古不修墓 禮弓易墓非古也 疏墓謂塚傍之地易謂芟治草木不易者使有草木丘陵然古者殷以前墓而不墳是不治易也 ○孔子合葬於防孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來何遲也曰防

墓崩孔子不應三註三言之孔子泫然流涕曰吾聞古之不修墓疏防地之墓新始積土遇甚雨而崩孔子自傷修墓違古致令今崩弟子重修故流涕也○喪服四制墳墓不培註一成丘陵之後不培益其土○通典東晉孔衍曰孝子不忍棄其親故爲棺槨葬埋蓋以無知處形骸故以幽閒長久爲安以有知爲神靈故淸揚博廟尊嚴爲顯尊顯故可修潛隱故不犯此之丘陵同之自然而不敢修若遇寇發蠹可以補復其外而不可改內○問古者何以不修墓程子曰所以不修墓者欲初爲墓時必使至堅固故須必誠必敬若不誠敬安能至久○曰孔子爲墓何以遽崩曰非孔子也孔子先反修虞事使弟子治之弟子誠敬不至纔雨而

墓崩其爲之不堅固可知然修之亦何害聖人言不修者所以深責弟子也

常變通攷卷之二十二

喪禮十六

居喪雜儀

檀弓始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而不得既葬皇皇如有望而不至練而慨然祥而廓然 疏親始死孝子匍匐而哭之心形充屈如急行道極無所復去窮極之容也瞿瞿眼目速瞻之貌如有所失而求覓之不得然也既葬栖栖皇皇無所依託如有望彼人來而彼人不至也練轉寖但歎慨日月若馳之速也至大祥而寥廓情意不樂而已

顔丁善居喪始死皇皇焉如有求而不得及殯望望焉如有從而不及既葬慨然如不及其反而息 疏皇皇猶彷徨○陳氏曰始死形可見也既殯柩可見也葬則無所見矣如有從而不及似有可及之處也葬後則不復如有所從

矣故但言知不及其反又云而息者息猶待也不忍決忍其親猶且行且止以待其親之反也蓋葬者往而不反然孝子於逝精而反之時猶有所疑也

雜記孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解朞悲哀三年憂陳氏曰三日親始死時不怠謂哀痛之切而能自力以致禮也三月葬在殯時也解懈同倦也

論語喪與其易也寧戚朱子曰易治也節文習熟而無哀痛慘怛之實戚則壹於哀而文不足

喪服四制仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉疆者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉呂氏曰父母之喪惻怛痛疾悲哀志懣非仁者之篤於親則不能也然哭踊無節喪期無數服不別精粗位不別賓主乃野人夷狄直情徑行者其知不足道也哀之發於容體聲音言語飲

食居處衣服輕重有等變除有節至於襲含斂殯之具賓客吊哭之文無所不中於禮非知者之明於理則不能也然有其文矣實不足以稱之有其服矣力不足以終之其強不足道也喪事不敢不勉此強有志者之所能也故古之善觀人者察其言動之所趨而知其情驗其行事之所及而知其德親喪人之所自盡者也哭死而哀非爲生者則其仁可知矣生事之以禮死葬之以禮則其知可知矣先王制禮不敢不及則其強可知矣故君子觀人當於此而得之

禮器喪禮忠之至也備服仁之至也賓客之用幣義之至也故君子欲觀仁義之道禮其本也疏親屬之喪必盡心追念故云忠之至也備小斂大斂之衣服及葬之明器亦是仁愛之親故云仁之至也賓客用幣帛以相賻賵於事合義故云義之至也○大戴記凡不孝生於不仁愛也不仁愛生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也致愛故能致喪祭春秋祭祀之不絕致思慕之心也

夫祭祀致饋養之道也死且思慕饋養況於生而孝乎故曰喪祭之禮明則民孝矣故有不孝之獄則飾喪祭之禮

曲禮居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章註爲禮各於其時疏喪禮謂朝夕奠下室朔望奠殯宮及葬等禮也祭禮虞卒哭祔小祥大祥之禮也復常謂除服之後也樂章謂樂書之篇章謂詩也事須豫習故皆許讀之○呂氏曰讀非肄業也當是時不知是事不以禮事其親者也吉凶之事不相干哀樂之情不可以貳

檀弓大功廢業或曰大功誦可也疏業謂所學習身有外營思慮他事悉其忘哀故廢業也誦則其事稍靜許其口習言或曰者疑辭○陳氏曰業者絃歌羽籥之事誦者詩書禮樂之文

問坐客有歌唱者如之何朱子曰當起避○人自少讀書如禮記儀禮便都已理會了古人謂居喪讀喪

禮亦平時理會了到這時更把來溫審○居喪初無不讀書之文古人居喪廢業業是簨簴上板子廢業謂不作樂耳古人禮樂不去身惟居喪然後廢樂故喪復常讀樂章○問喪中做祭文祭故舊否曰古人全不吊祭今不奈何胡籍溪言只散句做不押韻○問朱子許居喪讀書朴思菴喪中廢書不敢讀據朱子說讀之亦不至大害否明齋曰朱子非但許讀書亦與諸生之來學者講學不輟考諸書札可見矣以此觀之則廢書不讀可知其太過然詩詞吟咏之類則恐不可讀詩經卽古之樂歌亦似未安

雜記三年之喪言而不語對而不問 註言言己事也爲人說爲語疏言而

不語者謂大夫士言而後事行者故得言已事不得爲人語說也對而不問者謂有問者得對而不得自問於人此謂與有服之親行事之時若與賓客疏遠者言則間傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也

喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事 疏諸侯可得言於天子之事而猶不自私言己國事也大夫士葬後亦得言君事而未可言私事也

間傳斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也 註議謂陳說非時事也 疏親始死但唯而已不以言對雜記云對而不問謂在喪稍久故對也大功稍輕得言他事而不議論時事之是非 ○玉藻言容繭繭 註聲氣微也 疏繭繭猶綿綿聲氣微細繭繭然 ○曲禮居喪不言樂 註非其時也

檀弓高子皐執親之喪未嘗見齒 註言笑之微 疏凡人大笑則露齒本中笑

則露齒微笑 則不見齒

雜記疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也註言重喪不行求見人爾人來求見己亦可以見之矣疏小功輕可請見於人然言小功可則大功不可也此小功文承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也

雜記惟父母之喪不辟涕泣而見人註不辟涕泣言至哀無飾也

凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴註言不有飾事則不沐浴疏凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自去飾沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至斬衰各在其服限如此耳

曲禮頭有創則沐身有瘍則浴

喪服四制百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已疏王庶喪

具爾事委任百官不假自言而事得行故許子病瀕有杖亦不能起故又須人扶乃起也大夫士旣無百官百物須已言而後喪事乃行故不許極病所以杖而起不用扶也庶人卑無人可使身自執事不可許病故有杖而不得用但使面有塵垢之容而已

凡此皆古禮今之賢孝君子必有能盡之者自餘相時量力而行之可也

哭踊 問喪動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志懣音滿氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也婦人不宜袒故發胷擊心爵踊殷殷音隱田田如壞牆然悲哀痛疾之至也故曰擗踊註爵踊足不絕地擗拊心也○吳氏曰動尸謂初死至斂時舉柩謂啓殯至葬時○間傳斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功之哭三曲而偯於起反小

功緦麻哀容可也此哀之發於聲音者也 註 三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也 疏 偯痛聲斬衰之哭一舉而至氣絶似氣往而不却反聲也小功緦麻其情既輕哀聲從容於禮可也 ○雜記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母何常聲之有 ○大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間 疏 大夫三日殯合死日爲四日始死一踊明日襲朝一又明日小斂日再明日大斂凡五也士三日殯合死日數也始死一小斂一大斂一凡三也婦人居間謂男子先踊踊畢婦人一踊畢賓乃踊婦人居賓主之間也 ○孔子曰伯母叔母疏衰踊不絶地姑姊妹之大功踊絶於地 陳氏曰 伯母叔母義也姑姊妹骨肉也伯叔母之疏衰服重而踊不絶地者其情輕也姑姊妹之大功服輕而踊離地者其情重也 ○祥而外無哭者禫而內無哭者 註 外無哭者於門外不哭也內無哭者禫踰月可作樂樂作入門無哭者 疏 祥大祥也外中門外卽堊室中也 ○童子哭

不偯不踊註未成人者不能備禮也○小記哭皆於其次註哭無時哭也疏次謂倚廬惟朝夕哭及賓來弔之時則入門內卽位若晝夜無時之哭則皆於廬次之中也○檀弓弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難爲繼也夫禮爲可傳也爲可繼也故哭踊有節註孺子泣者言聲無節疏聖人制禮使後人可傳可繼故制爲哭踊之節以中爲度耳豈可過甚使後人不可傳繼乎○有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也予欲去之久矣情在於斯其是也夫註喪之踊猶孺子之號慕○辟踊哀之至也有筭爲之節文也疏孝子喪親男踊女辟是哀痛之極也若不裁限恐傷其性故辟踊有節每一踊三跳三踊九跳爲一節○孔子惡野哭者註爲其變衆周禮銜枚氏禁行歌哭於國中之道者○初終章哭擗條參攷

容貌

周禮保氏六儀四曰喪紀之容 註鄭司農云喪紀之容涕涕翔翔玄謂喪紀之容纍纍顚顚 ○間傳斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也此哀之發於容體者也 註苴大憂者面必深黑止謂不動於喜樂之事疏苴是黎黑色○小記疏至痛內結必形色外章枲牡麻也枯黯之色似之大功之喪雖不如齊衰之痛然其容貌亦若有所拘止而不得肆者蓋亦變其常度也○吳氏曰容貌謂貌如平常之容 ○玉藻喪容纍纍 良追反○註羸憊貌 色容顚顚 疏顏色憂思不舒暢也 視容瞿瞿梅梅 註不審貌疏瞿瞿驚遽之貌梅梅猶微微謂微昧也 ○檀弓喪事欲其縱縱 音摠 爾 註急遽趨事貌 吉事欲其折折 大兮反 爾 註安舒貌詩好人提提 故喪事雖遽不陵節吉事雖止不怠 註陵躐也止立俟事時也 故騷騷爾則野 註謂太疾 鼎鼎爾則小人 註謂太舒 君子蓋猶猶爾 註疾舒之中疏喪事欲疾吉事欲舒

喪事雖須促遽亦當有常不得變越喪禮之節吉事雖有止住之時不得怠惰寬慢故喪事輕躁爲急疾則如田野之人急切無禮若吉事鼎鼎不自嚴敬則如小人然形體寬慢若君子之人於喪事得疾之中於吉事得紓之中蓋行禮之時明閒法則志意猶猶然猶猶是疏遠之貌 ○曲禮居喪之禮毀瘠不形視聽不衰註爲廢喪事形謂骨見 ○雜記子貢問喪子曰敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情戚容稱其服陳氏曰毀瘠不形不勝喪乃比於不慈不孝故曰瘠爲下○方氏曰敬足以盡禮故爲上哀足以盡情故次之瘠足以盡容故爲下顏色在乎面目者情之所見也故顏色稱其情戚容兼乎四體者服之所被者故戚容稱其服

拜揖

周禮大祝辨九㩎五曰吉㩎六曰凶㩎註吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下凶拜稽顙而後拜謂三年服者○詳居家雜儀拜條 ○小記爲父母長子稽顙疏重服先稽顙而後拜父母長子至重故也朞以下先拜後稽顙也 大夫

弔之雖緦必稽顙疏大夫弔士雖緦亦先稽顙而後拜婦人爲夫與長子稽顙其餘則否疏亦先稽顙而後拜其餘則否者謂父母也以受重他族其恩減殺於父母也○雜記爲妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙稽顙者其贈也拜詳本宗服章父在爲妻條○少儀婦人爲喪主則不手拜詳居家雜儀章婦人拜條○檀弓孔子曰拜而后稽顙頽乎其順也註頽順也先之順於事也拜稽顙而後拜頎乎其至也註頎至也先觸地無容哀之至三年之喪吾從其至者註重其哀戚疏此尚一節論殷周喪拜之異也殷之喪拜自斬衰以下緦麻以上皆拜而後稽顙周則杖朞以上皆先稽顙而後拜不杖朞以下拜而後稽顙拜是爲賓稽顙爲己前賓後己顙然而順序也先觸地無容後乃拜賓是爲親痛深惻隱之至也○拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也註隱痛也疏稽顙爲痛之甚此拜稽顙拜文在上言將拜稽顙○孔子與門人立

拱而尚右二三子亦皆尚右註效孔子也孔子曰二三子之嗜學也我則有姊之喪故也二三子尚左註喪尚右右陰也吉尚左左陽也疏凶事尚右吉事尚左特牲少牢吉祭載右胖士虞禮凶事載左胖取義不同吉祭載右胖從地道尊右凶祭載左胖取其反吉故士虞禮設洗于西階西南註反吉是也

飮食

曲禮居喪之禮有疾則飮酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝五十不致毁六十不毁七十惟衰麻在身飮酒食肉處於內疏不勝喪謂疾不食酒肉毁性者也不畱身繼世是不慈也滅性又是違親生時之意故云不孝致極也五十始衰居喪乃許有毁而不得極羸瘦六十轉衰甚都不許毁也○朱子曰下不足以傳後故比於不慈上不足以奉先故比於不孝○喪大記不能食粥羹之以菜可也註謂性不能者可食飯菜羹有疾食肉飮酒可也註爲其氣微五十不成喪註成猶備也謂不致毁不

散送之屬七十惟衰麻在身註居處飲食與吉時同也既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟音避粱肉若有酒醴則辭註尊者之前可以食美也變於顏色亦不可疏葬後情殺可從尊者奪也君食之謂君食臣也大夫謂大夫食士也父友謂父同志者也其人並尊若命食孝子則可從之食也不避粱肉若有酒醴則辭者酒醴飲之則變見顏色故辭而不飲也○檀弓曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以為薑桂之謂也陳氏曰薑者草之滋桂者木之滋酒食之外又有草木之滋者亦慮其不勝喪而已○雜記喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉功衰食菜果飲水漿無鹽酪音洛不能食食音嗣鹽酪可也註功衰齊斬之末也酪酢胾○有服人召之食不往大

功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨不食也註往而見食則可食爲食而往則不可黨猶親也疏親族不多食則其食有限若非類而食則無復限數必忘哀也○三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰經而受之註受之必正服明不苟於滋味疏雖受之猶不得食尊者賜之乃得食肉猶不得飲酒如君命則不敢辭受而薦之註薦於廟貴君之禮喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也註齊斬之喪重志不在施惠於人○退溪答金而精曰竊意古人謹喪禮無所不至然亦不以死傷生故未嘗不示以可生之道孔子曰病則飲酒食肉毁瘠爲病君子不爲也毁而死君子謂之無子聖人之爲戒可謂切至矣然而爲人子者當創鉅至痛之際卒不

能自抑或至於病生殆極猶不知從權卒致不可救之域者比比有之臣滉每竊伏念當乙巳 諒闇時未嘗不掩抑而抆淚又知故友洪君應吉執喪過毁終至滅性曾閔之孝豈謂是哉蓋人之虛實什佰難齊他物姑不論至如鹽醬若一槩立限而令不食人之得全性命者少矣今聞虞卒哭過已久矣尚朝夕啜些少粥飮而已禮許蔬食亦不肯近之其於鹽醬推此可知滉恐至孝四昆季豈皆一一能完實堅强可保其支勝乎萬或一有緣此而貽嚴親之憂不知何以能善其後以合於聖人之至戒乎○與子寯書曰汝有非輕之病令汝從權開素但不可對人飮食

或與衆坐當有飲食之事則起避之此非飾僞諱食而然乃自貶以示不敢齒人之意也○琴君勢不可皆素則當食時汝須別食之不當與肉食之人對食也餘見初終卒哭練祥禫諸章

居處 曲禮有憂者側席而坐有喪者專席而坐疏憂謂親有疾也側猶獨也獨席謂獨坐不舒也面席明憂不在接人故也專猶單也吉時貴賤有重席之禮父母始喪寢苫無席卒哭後乃有芐翦不納自齊衰以下始喪而有席盖不重○居喪之禮升降不由阼階出入不當門隧註常若親在隧道也○檀弓齊衰不以邊坐大功不以服勤註爲喪服邊偏倚也疏邊坐則大功可也大功不勤則齊衰固不可而小功可也○餘見大斂卒哭練祥禫諸章

出入 本註諸子妻妾無故不出若以喪事及不得已

而出入則乘樸馬布鞍素轎布簾○士喪記主人乘惡車註拜君命拜衆賓及有故行所乘也主婦之車亦如之疏布裧尺占反○註裧車裳○雜記喪車無等註喪車惡車也喪者所乘之車貴賤同孝子於親一也○愚伏曰衰經是喪服不可名祭服也因喪事出入當服喪服無疑蔽陽子苟簡不經反甚於方笠不可用也○備要方笠生布直領衫出入時所著雖非古制從俗亦可○問解續本生喪中當著蔽陽子出入○葛庵曰爲本生父母雖不杖朞而異於祖父母伯叔父母之服則朞年內居家服其服或因出入著孝巾方笠不著網巾於義恐無不可至於具杖則大失禮意○問衰經出入或有以駭俗而非之者然則

古禮終不可行耶南溪曰古禮之不行者多矣至於宋時已有假以出謁之服則亦何可易言耶○九思堂曰平時於尊長經宿則拜今於几筵恐亦當用此禮卽日而歸者只瞻哭似得

內外艱之辨

高峯曰鄭季涵以內艱爲父憂外艱爲母憂李季眞亦以季涵之言爲然余曰何以父爲內母爲外耶答曰母是外家故謂之外也其說不經考朱子行狀以母憂爲丁內艱余於是知兩君之見爲謬也厥後偶見圃隱年譜正以父憂爲內艱母憂爲外艱然後又知兩君之言有所傳襲而世俗流傳之誤亦已久矣

通論五服不服飲食居處 士喪禮註斬衰倚廬齊衰堊室大功有帷帳小功緦麻有牀第可也○問五服居處之節喪大記有叔母世母故主宗子食肉飲酒之文註云義服恩輕不知自始死至未葬之前可以通行何如但一人向隅滿堂不樂服旣不輕而飲食居處獨不爲之制節可乎朱子曰禮旣無文不可強說竊意在喪次則自當如本服之制歸私家則自如其義可也○問喪大記三年之喪禫而從御吉祭而復寢朞居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰朞者大功布衰九月者皆三月不御於內小功緦無明文其意安在曰禮旣無文卽當自如矣服輕故也

○呂與叔集中一婦人墓誌凡遇功緦之喪皆疏食終其月此可爲法○問今俗朞功以下喪不成服只用布帶其失禮經甚矣雖未復古制當其喪素衣布帶不處內不飮酒不食肉以終其日可得禮經之髣髴乎退溪曰朞功以下喪今人皆不成服親親之意衰薄甚可歎也能如所喩豈不爲彼善於此固君子所當盡心處但於緦小功亦然則又無輕重之殺昔葉味道問緦小功不御於內無明文當如何朱子曰禮既無文卽當自如服輕故也今人雖輕服當其布帶在身則亦不食肉此意則好所當依行其餘不飮酒等事不必盡如所諭也卽所謂先王制禮不敢過

也○責趾曰暮服之人出在喪側恐不須常著成服之服只常著今世所用布頭巾如何出外所著之笠世多黑然嘗聞諸具先生李僉知琄氏於其兄服常著白笠云此難以私見強定也在商量決之○旅軒曰暮服人黑笠白纓駁於人見淡黑之

喪次設酒食待客之非

程子葬父使周恭叔主客客欲酒恭叔以告先生曰勿陷人於惡○朱子曰喪葬之時只當以素食待客祭饌葷食只可分與僕役○退溪曰喪次設酒食甚非禮其處之之道如陳安卿所云當矣此則已赴他喪所處之宜耳最是已當喪而待客欲反今之俗弊而合古之禮意其間曲折至

爲難處○言行錄嘗謂學者曰世俗例於葬送祥祭之日喪家必設酒食以待吊客客之無知者或醉達朝甚無謂也君輩其講求處是之道及易簀之日遺命戒之○問喪時具酒肴以待吊客甚無謂而至練祥人皆謂異於初喪雜記云小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飮之可也此則非惟飮客主人亦自飮之誠爲末流之口實或無乃漢儒傳會之誤處耶愚伏曰古人祭禮與後世不同主人獻賓賓酢主人皆祭時事非如後世之餕也禮以爲重故不敢廢心不能安故不敢飮至齒而已入口而已乃其節也不可視爲傳會之

誤若今人於祭饌之外盛備酒食有如燕賓之爲則無理甚矣若以祭餘待來會之客而令族人爲禮不至變貌則庶不爲陷人於惡矣○先師曰今人居喪不能如古人行弔翌日或既弔再來若非情重者每設素食亦恐未安略供葷肉以待賓之所處亦世俗通行之例

喪三年不祭

小記喪者不祭詳三父入母服章出母條○王制喪三年不祭疏禮卒哭而祔練而禘於廟此等爲新死者而爲之則非常祭也其常祭法必待三年喪畢也其春秋之時未至三年而爲吉祭者皆非禮也○通典晉賀循云禮在喪者不祭祭吉事故也其義不但施於生人亦祖禰之情同其哀戚故云於死者無服則祭也今人有服

祭祀如故言凶相干非禮意也○二程全書禮言惟天地之祭爲越紼而行事此事難行旣言越紼則是猶在殯宮於時無由致得齋又安能脫喪服衣祭服此皆難行縱天地之祀爲不可廢則消使冢宰攝爾昔英宗初卽位有人以此問先生曰今人居喪百事皆如常特於祭祀廢之則不如無廢爲愈也子厚正之曰父在爲母喪則不敢見其父不敢以非禮見也今天子爲父之喪以此見上帝是以非禮見上帝也故不如無祭○張子曰喪不貳事則祭雖至重亦有所不可行蓋祭而誠至則哀忘祭而誠不至則不如不祭○范伯崇問王制喪三年不祭天地社稷惟越

紼而行事按天子諸侯之喪所不祭者惟宗廟爾郊社五祀皆不廢也內事用情故宗廟雖尊而有所不行外事由文故社稷五祀不可廢內事用情者以子孫哀戚之情推祖考之心知其必有所不安於此而子孫之於祖考至敬不文又不可使人攝事必也親之則衰麤不可以臨祭又不可以釋衰而吉服明矣左傳祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟杜氏註謂此天子諸侯之禮不通於卿大夫蓋卒哭後特用喪禮祀新死者於寢而宗廟四時常祭自如舊也此與禮記不同蓋三年之喪諸侯莫之行久矣左傳特記一時之事而杜氏乃誤爲正禮也朱子曰在喪廢祭古

禮可考者如此但古人居喪衰麻之衣不釋於身哭泣之聲不絕於口其出入居處言語飲食皆與平日絕異故宗廟之祭雖廢而幽明之間兩無憾焉今人居喪與古人異卒哭之後遂墨其衰凡出入居處言語飲食與平日之所爲皆不廢也而獨廢此一事恐亦有所未安竊謂欲處此義者但當自省所以居喪之禮果能始卒一一合於古禮卽廢祭無可疑若他時不免墨衰出入或其他有所未合者尚多卽卒哭之前不得已准禮且廢卒哭之後可以略倣左傳杜註之說遇四時祭日以衰服特祀於几筵用墨衰常祀於家廟可也（左傳之意卒哭前亦廢祭也）但卒哭之期須既葬

立主三虞之後卜日而祭以成事方可耳若神柩在
而欲以百日爲斷墨衰出入則決然不可問解以朱子答竇文卿書觀之雖妻喪廢家廟四時正祭而以答范伯崇書觀之則雖父母喪亦似不廢當更詳之○案朱子論左氏說曰烝嘗禘於廟與王制喪三年不祭不合疑左氏此說乃當時之失汪氏因之非禮之正也勉齋通解續引此說以斷之且先生居喪不舉正祭則先生定論可知矣○竇文卿問見下衆中廢祭條
○喪三年思慕哭泣百事皆廢故不祭耳然亦疑當令宗人攝祭但無明文不可考耳○程先生謂今人居喪都不能如古禮却於祭祀祖先獨以古禮不行恐不得橫渠曰如此則是不以禮事其親也二先生所論自不同論正禮則當從橫渠論人情則伊川之說亦權宜之不能已者但家間頃年居喪於四時正

祭不敢舉蓋正祭三獻受胙非居喪所可行也○四時大祭旣葬亦不可行○明齋曰三年喪中家廟正祭朱子說有二款而鄙家則從不行之說矣

喪中上塚哭

問退溪謂練後則朝夕上食及上塚時並止哭何如愚伏曰上塚時情理自當哭不問禮之有無也家禮墓祭有環繞哀省之文況三年內乎鑅案潛齋欲行晨昏哭於墓所故退溪先生以爲非禮非謂練後都無上墓哀省之節也○尤菴曰南軒雖常時上墓則哭我國松岡亦然況於三年內乎

喪中拜先壟

問服父喪而見母墳服母喪而見父墳必當哭拜乎寒岡曰古人於遠祖之墳亦有哭拜況

當喪而省墓哀痛追切何能禦乎○問祖妣新窆在祖考塋內展省之時先哭祖妣墓後止哭而拜祖考墓否先師曰所處亦當

喪中祭先之服

退溪曰三年內廟祭有子弟者令子弟行之上也無而自行者其服倣家禮所稱墨衰之制如何○栗谷曰卒哭後若遇忌祭墓祭節祀皆當以生布直領孝巾絞帶躬自行之若有服輕者代行亦可○問解當用布直領孝巾行事此外無他可服墨衰是晉襄公伐秦之服而朱子時因爲俗制本非古禮案晉襄公墨衰據左傳是墨其衰而加經者也宋時墨衰卽大祥章黲紗幞頭黲布衫布裹角帶是也其制固不同矣○問解續朱子在長子執喪不舉盛祭

就祠堂內致薦用滾衣幅巾祭畢反㐮服我國以布巾滾衣代用之○問只著孝巾似太簡明齋曰孝巾非冠也並著方笠恐是案孝巾即今之布頭巾也通典杜佑曰周人去玄冠代以素委貌漢人去玄冠代以布巾則布巾之制其來久矣方笠出於胡金與其用近出之胡制寧從近古之漢巾似好

新除㐮服不可助奠

曾子問廢㐮服可以與於饋奠之事乎註謂新除㐮服也孔子曰說衰與奠非禮也註執事於人之祥爲其忘哀疾也以擯相可也註此論大祥除服不得與他人饋奠之事不問可與吉祭而問可與饋奠者吉祭決其不可饋奠凶事相因疑得助奠故問之

服中爲無服者執奠

曾子問大功之㐮可以與於饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可天

子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之 疏反之者反取前入執事者充之○陳氏曰主人以悲哀不暇執事故不親奠天子諸侯之喪諸臣皆斬衰故云斬衰者奠大夫則兄弟之服齊衰者奠士不以齊衰者奠避大夫也故朋友奠人不充數則取大功以下

服中不可助他人之祭

曾子問相識有喪服可以與於祭乎孔子曰緦不祭又何助於人 疏身有緦服尚不得自祭己家宗廟何得助他人祭乎此謂同宮緦○詳時祭章朞功服中時祭條

服中廢祭

通典梁天監四年安成國稱欲遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以爲宜待王妃服除親奉盛禮○賓文卿問夫爲妻喪未葬或已葬而未除服當時祭否若祭則宜何

服朱子曰恐不當祭熹家則廢四時正祭而猶存節祀只用淺衣凉衫之屬亦以義起無正禮可考也○問橫渠有季父之喪三廢時祀却令竹監弟代之緣竹監在官無持喪之專如此則支子亦祭曰這便是橫渠有礙處只得不祭○明齋曰妻喪雖云具三年之體而服是朞服卒哭後似無不可行祭之義朱子答竇文卿則雖以爲不得祭而答范伯崇父母喪中亦謂可行則妻喪尤不當廢祭更詳之 案禮爲父後者爲出母嫁母無服無服也者不祭故也曾子問孔子曰外喪自齊衰以下行也註齊衰異門則祭盖出母嫁母之服爲杖朞異門齊衰爲不杖朞則杖朞不得祭而不杖朞則得祭耶又同居繼父之爲已築宮廟者服不杖朞盖嫁母服杖朞則以廢祭而不敢服不服嫁母而服繼父不杖朞則不杖朞之不廢祭又可知然則朱

子以妻喪廢祭自是正禮而至於凡朞則恐不在此例當更詳之○時祭章朞功服中時祭條參攷

服中入廟服色

要訣朞大功葬後時祭當以玄冠素服黑帶行之○問解續重服葬前參謁權著黑帶似可○明齋曰緦服中祠堂晨謁用黑帶

喪中服王事

喪大記君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁經帶金革之事無辟也註此權禮也弁經帶者變喪服而弔服輕可以即事也疏若値國家有事孝子不得遵常禮故從權事既葬謂葬竟未卒哭也王政入於國謂王政令之事入於已國也服王事謂身出爲王服金革之事也公政入於家謂國之政令入大夫家也弁經帶弔服也此言弁經則國君亦弁經國君言服王事此亦服國事也但君尊不言奪服耳弁經謂弔服帶謂喪服要經雖弔服而有要經異凡弔也○曾子問孔子曰君子不奪人之親亦不可奪

親也註二者恕也孝也疏上許其致事是不奪人喪親之心恕也下不奪情以從利孝也子夏曰金革之事無辟也者非與孔子曰昔者魯公伯禽有爲爲之也註徐戎作亂卒哭而征之急王事也今以三年之喪從其利者吾弗知也註謂多攻取之兵○王制庶人喪不貳事註不從政疏大夫士在喪有貳事也○左傳子墨衰経敗秦師于殽註以凶服從戎故墨之晉於是始墨註記禮所由變○公羊古者臣有大喪則君三年不呼其門註重奪孝子之心也已練可以弁冕服金革之事君使之非也臣行之禮也閔子要経而服事註已練男子除乎首既而曰若此乎古之道不即人心註即近也退而致仕孔子蓋善之也註善其服事外得事君之義致事內不失親親之恩

服中不解官不赴舉

王制齊衰大功之喪三月不從

政○雜記朞之喪卒哭而從政九月之喪旣葬而從
政小功緦之喪旣殯而從政○通典晉楊旌二月遭
伯母喪其年十一月葬十二月應舉鄉閭貶議○伊
川學制遭祖父母喪官員在職蓋守其常舉人應舉
乃是求進律禁冒哀求仕不禁冒哀守常官員舉人
事體不同○問爲長子三年及爲伯叔兄弟朞服不
解官爲士者許赴舉不知當官與赴舉時還吉服耶
朱子曰此等事只得遵朝廷法令若心自不安不欲
赴舉則勿行可也當官則無法可解罷伊川學制不
禁冒哀守常亦可見矣但雖不得不暫釋衰亦未可
遽純吉也○伊川言祖父母喪須是不赴舉法令雖

無文看來爲士者爲祖父母朞服內不當赴舉○退溪曰昔呂子約爲東萊之喪解官持服朝廷許之君子至今以爲美談○問服祖父母喪而赴舉者程子旣非之而不及兄弟之喪亦有間否愚伏曰雖同是朞豈無差等然葬前赴舉未安○明齋曰禫過之後從仕赴舉恐無不可然孝子之心每依從厚之說盡其月不從仕者有之況赴舉乎○問朞服人葬前赴舉國有禁制如妻服具體之喪冒哀赴舉實傷風敎且降大功及外祖小功者雖無法禁不當赴舉如何曰妻喪實具三年之體降大功與朞同外祖父母喪不可與他小功同如來示恐無疑○祖父母小祥前

不當赴舉緦小功成服前不當赴舉○爲師心喪三年者當解官昔呂子約遭東萊喪持心喪解官矣

書疏式

致賻襚奠狀〔丘儀某官某公喪一云某封某氏〕具位姓某某物若干右謹專送上某人文靈筵聊備賻儀〔香茶酒食云奠儀○書儀財物曰賻儀衣服曰襚儀香酒曰奠儀〕伏惟歆納謹狀年月日〔備要年號月日〕具位姓某狀〔書儀若平交及降等狀內無年〕封皮狀上某官〔備要某官某公〕靈筵具位姓某謹封〔書儀平交封皮用面簽題曰某人靈筵下云狀謹封〕

謝狀〔三年之喪未卒哭只令子弟發謝書〕具位姓某某物若干右伏蒙尊慈以某〔發書者名〕某親違世〔大官薨沒〕〔云〕特賜賻儀〔襚奠隨事〕下識〔平交不用此二字〕不任哀感之至謹具狀上謝謹狀〔餘竝〕

同前但封皮不用靈筵二字○書儀如平交卽改尊慈爲仁私特賜爲覸去下誠字後云謹奉陳謝謹狀無年封皮用面簽餘如前○備要年號月日具位姓某狀封皮狀上某官座前具位姓某謹封

門狀

書儀慰大官門狀某位姓某某謂大官狀位之某作具某右

某謹詣門屛平交去此四字祇慰某位平交云某官伏聽處分平交去此四字謹狀年月日具位某狀平交只書月日○某謂大官狀具位下有姓字

名紙

書儀慰人名紙形如常但題其陰面凶儀右卷題於右捲之端爲陰面云某郡姓名慰此與平交已下用之○名紙常式見鄕禮篇

慰人父母亡疏

慰嫡孫承重者同

某頓首再拜言降等只云頓首平交但云頓首言○問今人書簡未嘗拜而言拜亦何未子曰拜字承用已久若遽除去恐未免譏罵前輩只云某啓啓是關白之意法帖中有頓首韓文中有再拜其來已久不意凶變亡者官尊則云邦國不幸後皆倣此先某位無官卽云先府君有契卽加幾文於某位府君之上母云先某封無

封郎云先夫人承重則去尊祖考某位尊祖妣某封餘並同奄棄榮養亾者官尊郎云奄捐

館舍或云奄忽薨逝母封至夫人者亦云薨逝若生者無官郎云奄違色養○備要我朝大行稱薨士

大夫不敢用承訃驚怛不能已已伏惟平交云恭惟降等云緬惟孝心

純至思慕號絕何可堪居日月流邁遽踰旬朔經時郎云

已忽經時已葬郎云遽經襄奉卒哭小祥大祥禫祭各隨其時哀痛奈何罔極奈何

不審自罹荼毒父在母亾郎云憂故氣力何如平交云何似伏乞平交

云伏願降等云惟冀強加饘粥已葬郎云疏食俯從禮制某役事所縻

在官郎云職業有守末由奔慰其於憂戀無任下誠平交以下但云末由

奉慰悲係增潸謹奉疏平交云狀伏惟鑒察平交以下去此四字不備謹疏

平交云不宣謹狀○補註卑幼云不具不悉不一月日備要年號月日具位降等用郡望

姓某疏上平交云狀某官大孝母亾郎云至孝苫前平交以下云苫次○裴儀

日月遠云哀前平交以下云哀次〇翰墨全書苦前既葬則不可用封皮疏上某官大孝苦前具位姓某謹封降等卽用面簽云某官大孝苦次郡望姓名狀謹封若慰人母亾卽云至孝重封疏上平交云狀某官具位姓某謹封

父母亾答人慰疏

嫡孫承重者同某稽顙再拜言降等云叩首去言字〇書儀平交已下只去言字古者受弔必拜之不問幼賤故也某罪逆深重不自死滅禍延先考母云先妣承重則祖父云先祖考祖母云先祖妣攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰旬朔隨時同前酷罰罪苦父在母亾卽云偏罰罪深父先亾則母與父同無望生全卽日蒙恩平交以下去此四字祗奉几筵苟存視息伏蒙尊慈俯賜慰問哀感之至無任下誠平交云仰承仁恩俯垂慰問其爲哀感但切下懷降等云特承慰問哀感良深〇書儀凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無相恤之心於禮不當先發書不

得已須至先發 卽刪此四句 未由號訴不勝隕絕謹奉疏 降等云狀 荒迷不次謹疏 降等云狀 月日 簡要年號月日 孤子 母喪稱哀子俱亡卽稱孤哀子 承重者稱孤孫哀孫孤哀孫 姓名疏上某位座前 因話錄座前謹降几前一等 謹空 平交以下去此二字 封皮重封並同前 但改具位爲孤子

孤哀之稱

退溪曰有後母生存而遭父喪者前後子孤哀之稱似互有嫌礙而未有經據可斷然鄙意來示所擧一朝官只稱孤子者爲得之蓋士大夫後娶者亦媒幣所聘固爲正室非如嫡妾之間殊等之分故禮於後母生事喪祭一如己母而無異何可以非己之出而遽稱哀於生之日乎況人子孤哀之稱出於至痛不得已也其稱出於不得已則其猶可不

稱處所不忍稱之無疑矣父亡而稱孤母亡而稱哀俱亡而稱孤哀所謂至痛而不得已也一母亡而一母在是正所謂猶可不稱哀處豈可忍而猶稱哀乎前母之子旣不敢稱哀於後母之存則後母之子不稱哀又何嫌於前母之亡乎前母之子非忌已出後母之存猶己出之存也後母之子非不母前母爲存母諱哀而前母之爲我母自若也或人所謂聯書則同稱分書則異稱甚苟而無理恐不可從也○問雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫註卒哭以後爲吉祭故祝詞稱孝自虞以前稱哀云云愚伏曰雖從雜記書尺則不可不稱孤哀

衆子稱孤哀

退溪曰孤哀之獨稱主人此乃尊祖敬宗之義衆子所不敢參稱也等字不當書之○寒岡曰朱子旣曰父喪稱孤子母喪稱哀子云則不必限長子與衆子也若以衆子不得稱孤哀則家禮豈無衆子不用之文耶

父祖偕喪稱孤孫

通典晉雷孝清問爲祖母持重而母亡言稱孤孫爲稱孤子范宣曰禮無書疏稱孤子孤孫之文今代行之合於人情稱孤孫存傳重之目祖母訖服然後稱孤子

妾子居嫡母喪稱哀

問妾子居嫡母喪其母雖在亦稱哀子耶嫡母先死而居父喪者與嫡兄弟同稱

孤哀子否抑獨稱孤子否葛庵曰旣居嫡母喪似不
可以所生母生存之故而不稱哀子也

問疏只問所知答疏不列名 問今有慰狀者不能
的知喪人多少只書其知者則答書時知與不知皆
列名否顧齋曰禮欲相稱不必知與不知並書名也

禫前書疏 寒岡曰孤哀之稱家禮大祥後無改之之
文必是仍稱孤哀○問解景任謂禫前書疏仍用孤
哀此說是○南溪曰禫前疏主客皆當稱疏雖稱狀
亦無大妨

本生喪書疏 問解爲人後者爲本生父母喪稱喪人
而已不可稱孤哀人之爲弔書者亦只以喪人待之

不可稱大孝至孝○葛庵曰出后子不敢自稱孤哀人亦不敢以大孝至孝稱之然其餘慰問措辭似無異同禮家遭此者自稱喪人人亦以某官服前稱之先府君先夫人改稱本生府君本生夫人喪人之稱之也亦曰本生父本生母○明齋曰和叔以爲終不可異於伯父之稱然終爲未安旣從俗稱生父母則沒而稱生考妣恐無不可如禍延攀號等文通用何害耶○問喪人兄弟中有出后者則別幅以慰耶別幅則不用大孝至孝而只曰哀前耶且謂之尊叔父母乎謂之本生考妣乎顧齋曰別幅而只曰哀前可也據禮則當稱叔父叔母而今人之稱本生考妣已

前平交云服次封皮重封同前

祖父母亡答人慰狀

謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同

某啓

家門凶禍伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸○妻云私家不幸○子姪孫云私門不幸○先祖考祖母云先祖妣○伯叔父母云幾伯叔父母○姑云幾家姑○兄姊云幾家兄幾家姊○弟妹云幾舍弟幾舍妹○妻云室人○子云小子某○姪云從子某○孫曰幼孫某奄忽棄背兄弟以下云奄逝○子姪孫云遽爾夭折痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦不自堪忍○妻改摧痛為悲悼○子姪孫改悲悼為悲念伏蒙尊慈特賜慰問哀感之至不任下誠平交降等如前孟春猶寒寒溫隨時伏惟恭惟緬惟如前某位尊體起居萬福平交不用起居降等但云動止萬福某即日侍奉無父母即不用此句幸免他故未由面訴徒增哽塞謹奉狀上平交云陳謝不備平交如前謹狀月日備要年號月日某郡姓

名狀上某位座前謹空（平交如前）封皮重封如前（書儀自伯叔父母以下今人多只用平時往來啓狀止於小簡言之雖亦可行但裴鄭有此式古人風儀敦篤當如此）

謝人弔賻會葬疏

丘儀祖父母父母亡謝人弔賻會葬不行躬謝疏某稽顙再拜言某罪逆深重不自死滅禍延先考幸而克襄大事皆賴諸親相助之力（非親戚則曰諸賢）旣蒙下吊（平交以下曰臨吊）又賜賻奠（止有賻則曰賻儀止有奠則曰祭奠）逮其遂往又辱寵臨（如不送葬去此二句）感德良深莫知所報欲效世俗具衰絰踵門拜謝奈縲然重服哀疚在躬遠離几筵非獨古無此禮亦恐賢人君子之不忍見也故不敢以俗禮上瀆高明（平交以下去上字）伏惟尊慈特賜鑑察哀感之至無任下誠謹此代謝荒迷不

文謹疏月日孤子姓名疏上某位座前謹空平交以下去此二字封皮重封並同前

常變通攷卷之二十二